

श्रीजिनदत्तसूरिब्रह्मचर्याश्रम ग्रन्थाक १

श्रीमद् वाचक सूरचन्द्रगणिविरचित
जैन तत्वसार का

जैन तत्वसार सारांश.

(हिन्दी भाषान्तर)

आचार्य श्रीमज्जिनकृपाचन्द्रसूरिजी महाराज
साहय के सदुपदेश से
प्रकाशक

श्रीजिनदत्तसूरिब्रह्मचर्याश्रम के
ओ० सेनेटरी श्री प्रेमकरणजी मरोटी

प्रतय १०००

विक्रम संवत् १९९०

पुस्तक मिलने का पता—

श्री जिनदत्तसूरि मण्डवर्षाग्रम

पालीताणा (काठियावाड)

मुद्रक —

रोठ देवचंद दामजी

मानन्द प्रिन्टींग प्रेस

भावनगर.

श्रीमन् वैनाचाय श्री श्री १००८
श्री जिन कृपाचंद्र खरीश्वरजी महाराज
जन्म स० १९१३ दीक्षा स १९३६ आचार्यपद स० १९७२

श्रीमान्पूज्यतम, प्रातः स्मरणीय, पूज्यपाद, ज्ञानाम्भो-
निधि, शासनप्रभावक, श्रीखरतरगच्छाधिपति, आचार्यवर्य
श्रीमत् जिनकृपाचन्द्रस्वरिजी महाराज साहब की सेवा में—

आप साहज शान्त, दान्त, गभीर, गुणज्ञ और विशुद्ध
चारित्र्यवत हैं आपने युवावस्था सार्थक कर के प्रतिदेश विहार
कर शामन की प्रशसनीय सेवा की है, और बहुत अज्ञानी
जीवों को प्रतिबोध कर के स्वधर्म का सच्चा मार्ग बतलाया है

और आपश्रीने आप के विहारों में धार्मिक माङ्गलिक
प्रसंगों में अट्टाई उत्सव, तपोपघान, उद्यापनादि बहुतसे धार्मिक
कार्य कराये हैं, और योग्य स्थलों में विद्यालय, ज्ञानमन्दिर,
जेसलमेर के भट्टार के जीर्ण पुस्तकों का उद्धार आदि बनवा कर
ज्ञान की अभिवृद्धि की है वे सब देख कर अत्यानन्द होता है

आप श्रीमान का विशुद्ध चारित्र्य और श्री जिनेन्द्र प्रोक्त
धर्म में अविचल श्रद्धा और धर्मक्रिया में अभिरुचि देख कर
बहुत आनन्द होता है आप के शिष्य-प्रशिष्य समुदाय में

आपकी का अर्चना 'प्रभाव,' परस्पर प्रेम और धर्मपरायणता देना कर आनन्द होता है

आप के प्रशस्य और विद्वान शिष्यरत्न प्रवर्त्तक मुनिश्री सुरसागरजी महाराज भी आप की स्तुत्य आज्ञा का अनुसरण करके विशुद्ध सयम का पालन करके ज्ञानादिमार्ग में अभिवृद्धि कर रहे हैं, और श्री जिनदत्तसूरिजी ब्रह्मचर्याश्रम को श्री प्रवर्त्तक मुनिश्री उपदेशद्वारा स्तुत्य लाभ दे रहे हैं

इस तरह आपकी और आप के शिष्य-प्रशिष्यादि समूह का हम लोग पर भया हुआ उपकार से आकर्षित हो कर यह जैन तत्त्वसार सारांश की द्वितीयावृत्ति का हिंदी में लिखा हुआ पुस्तक आप साह्य के करकमलों में समर्पण कर के मैं श्रुतवृत्त्य होता हूँ

पालीताणा } आप का दासानुदास—
स १९९० }
आषाढ शुक्ल }
ओं से

मरोटी
१२

उपोद्घात.

जैनतत्त्वसार सारांश का यह द्वितियावृत्ति का समावेश दो विभागों में करा गया है, जिस में प्रथम भाग में जैनधर्म सम्बन्धी दिग्दर्शन करा गया है। उसी के अन्तर्गत जैनधर्म के सर्वमान्य सिद्धान्तों का समावेश करने में आया है और जैनधर्म की प्राचीनता, महत्त्वता के लिये प्रो० हरमन जेकोवी तथा डाक्टर आथर टोल्ड जैसे समर्थ विद्वानों के अभिप्रायों का उल्लेख करने में आया है। उसी प्रकार जैनधर्म का महान सिद्धांत की अनादि सत्यता और विश्वव्यापकता, बुद्धिज्ञान की महत्त्वता का ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन किया गया है और जैनधर्म में अन्य दर्शन किस प्रकार समा जाते हैं मुकाबला कर के दिखाया है। इस के पश्चात् जैनधर्म का अटल सिद्धान्त स्याद्वाद और उस का किंचित् स्वरूप वर्णन करते हुवे महान् विद्वानों के अभिप्राय भी दर्ज किये गये हैं, जिस से पढनेवालों को असली स्वरूप शीघ्र समझ में आ सकें। स्याद्वाद का स्वरूप बड़ा ही गभीर है। वस्तुस्थिति का स्वरूप घटाने में सब से पहिला नम्बर है। वस्तुमात्र में अनेक धर्म समावेश होते हैं, परन्तु जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है वैसा ही स्वरूप दीरता है। रेती देखने में भारी मालम होती है, परन्तु लोहे की रेती से वह हलकी होनी है। इसी प्रकार

वस्तुमात्र को अपनी अपनी अपेक्षा में देखने से वैसा ही स्वरूप दीखता है। इतना आवश्यक है कि, जब तक इसी दृष्टिकोण से देखा न जावे शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, न सत्या-सत्य की छानबीन हो सकती है। महात्मा गांधीजीने भी कहा है कि जैनों का अनेकातवाद मुझे बहुत प्रिय है। उसीके अभ्यास से मुसलमानों की परीक्षा मुसलमानों की दृष्टि से और इसाइयों की इसाई दृष्टि से करना सीखा हू। मेरे विचारों को कोई गलत समझे उस समय मुझे उस के अज्ञान के बारे में पहले गुस्सा चढ़ता था, परन्तु अब मैं उस की दृष्टिकोण में उस को देख सकता हू इस वास्ते उस पर भी प्रेम करता हू।

इस प्रकार स्याद्वाद का महान् सिद्धान्त विश्व में भ्रातृ-भाव को फैलानेवाला है, और वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में अति उपयोगी है। इस के बिना अनेक मत मतांतरों के झगड़े खड़े हो गये हैं। विचारवानों को जरूर इस का अभ्यास करना चाहीये। इतना स्याद्वाद का दिग्दर्शन कराने बाद मानसिक जीवन उत्क्रान्तिभूत समभाव का विषय चर्चा गया है। यही शिवमार्ग की सीधी सड़क है, विचारवानों को हितकारी है। तराजू के दोनों पलड़े बराबर न हो तब तक तराजू की सुई बीच में नहीं ठहर सकती, इस लिये समभावी राग-द्वेष में नहीं फसते हुवे अपनी चित्तवृत्ति को अलग रख सकता है। इस लिये राग में फसता नहीं, द्वेष में लिपटता नहीं, हमेशा आत्मिक ध्यान में निमग्न रह कर आत्मकल्याण कर सकता है। इस प्रकार

समभाव का किंचित् स्वरूप बताने के बाद जैनों का महान् विशाल अहिंसा धर्म का वर्णन करने में आया है। इस समय भी यह परमसूत्र सब की जवान पर चढा हुआ है, और उस का स्वरूप विराट होता जाता है। समन्त जगत गौरव के साथ उस को देख रहा है। जिस का वास्तविक उद्देश तो आत्मोन्नति का है, तो भी उस का कोई भी रूप किसी भी अश में पालन करा जावेगा उसी अश में निश्चय फायदा होगा। उस के वस्तु-स्थिति ज्ञान से जगत रखुवार लड़ाइयों से मुक्त होगा और आत्मोन्नति की तर्फ आगे बढ़ेगा। अहिंसा धर्म के वास्ते किसी भी धर्म में दो मत नहीं है। इस की महिमा अलौकिक और अगम्य है, तो भी कहते शोक होता है कि ससार का बहुतसा भाग इस से परिचित नहीं है। इस के पश्चात् जैनदर्शन जो कि सर्वज्ञभाषित दर्शन है उस का दिग्दर्शन कराने को विज्ञान विषय की रूपरेखा दिखाई गई है। साथ ही सृष्टि कर्तृत्ववाद, ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या, पटद्रव्य, आदि विषयों का वर्णन प्रथम भाग में करा गया है जिन का हरेक जैन को अवलोकन करना चाहिये।

द्वितीय भाग.

इस भाग में जैनतत्त्वसार नामक पुस्तक नवीन शैली से प्रकाशित किया गया है ।

यह पुस्तक अध्यात्मज्ञान जड़ चेतन सम्बन्धी ज्ञान विस्तार-पूर्वक वर्णन करने के साथ २ विस्तार सहित ज्ञानप्रकारा जीव अजीव, मोक्षादि तत्त्व का वर्णन लोकप्रसिद्ध दृष्टांतों सहित जो आसानी से समझ में आ सकें। बीस अधिकार नवीन ढंग से लिखते हुवे आत्मा और कर्म का स्वरूप, कर्म और आत्मा का सम्बन्ध कैसा है ? कर्म के जीव के कितने भेद हैं ? जीव कर्मों को किस प्रकार नष्ट कर के मोक्ष प्राप्त करता है ? बिना शरीर के अवयवों की सहायता जीव कर्म का कैसे बंध करता है ? सिद्ध भगवत कर्मों से क्यों पृथक् है ? मोक्ष में कैसा उन का सुख है ? मुक्ति द्वार कभी बंद हुवा नहीं और होगा भी नहीं ? ईश्वर सृष्टि रच सकता है या नहीं ? ईश्वर प्रलय कर सकता है या नहीं ? जगत की रचना में ईश्वर कारणभूत है या नहीं ? मनुष्य-मात्र सुख-दुःख क्यों भोगते है ? सृष्टिवाद का क्या स्वरूप है ? अत ज्योति में ज्योति कैसे समाती है ? सिद्ध के जीवों को सकीर्णता

होती या नहीं ? जगत का स्वरूप क्या है ? कर्म जड है ? किस प्रकार प्रकट होते हैं ? उस के उदय आने के कितने रास्ते हैं ? स्वर्ग—नरक, पुन्य—पाप प्रत्यक्ष न होने पर भी मानने योग्य है ? गृहस्थधर्म कैसा हो ? परमधर्म कैसा हो ? परमधर्म कौनसा है ? प्रतिमा पूजन से क्या लाभ है ? जड के पूजने से क्या लाभ होता है ? परमार्थ की सिद्धि किस से होती है ? मुक्ति प्राप्त करने का सर्व दर्शनों से मिलता कौनसा प्रधान मार्ग है ? सिद्ध भगवन्त और निगोद का क्या स्वरूप है ? इत्यादिक अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें दलीलों सहित बुद्धि ओर ज्ञान में आ सकें इसी तरह दी गई हैं, इतना ही नहीं, उस का पृथक्करण सुगमता के साथ इस ग्रन्थ के कर्ता विद्वान श्रीजिनभद्रसूरि के सतानीक—वाचक—सूरचंद्र महामुनिराजने कर दिखाया है, जो हरेक तत्त्वाभिलाषी व आत्मार्थी भाइयों और बहनों को आवश्यक वाचने योग्य है । और मनन करने से जैनधर्म पर अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न करें यह नि सदेह बात है । इस पुस्तक के लेख उपरांत श्रीमद् उपाध्याय श्रीयशोविजयजी विरचित सवासो १२५ गाथा का स्तवन में से पूजन अधिकार की ८-९ और १० दसवीं ढाल का सम्पूर्ण विवेचन प्रश्नोत्तर के रूपमें प्रकाशित कर के पूजन का विषय दृढ किया गया है ।

जैनतत्त्वसार के विद्वान् ग्रन्थकारने प्रतिमापूजन के तीन अधिकार वर्णन करने में इस विषय को अति उत्तम बना दिया

है, और इस से और भी विशेषता आ गई है कि मूर्तिपूजा निषेधक भी इस ग्रन्थ से सम्पूर्ण निरुत्तर हो जात है। इस प्रकार का यह ग्रन्थ दोनों विद्वान कर्ताओंने पूजा का अधिकार लिखा है इस वास्ते हरेक मूर्तिपूजक को वाचने की प्रार्थना है। इस के सिवाय कुछ विषय पुटकर पुस्तकों से भी ले कर शरूआत के अभ्यासीयों वास्ते बड़ा लाभदायक समझ किया गया है। इस प्रकार दूसरे भाग में जो जो पृथक् २ विषय लिखने में आये है उन को आचोपान्त पढने की वाचकवृन्द से प्रार्थना है।

प्रकाशक

श्री कृपाचन्द्रसूरीश्वरजी के
सच्चिद चरित्र

शैले शैले न माणिक्य, भौक्तिक न गजे गजे ।
साधवो नहि सर्वत्र, चन्दन न बने बने ॥

महात्मा पुरुषके जावनवृत्तान्त ससारमे कितना लाभ कर सकते हैं, और ऐसे जावनवृत्तान्तों के प्रकट करनेकी कितनी आवश्यकता है ? यह बात समझानेकी कुछ भी जरूरत नहीं है ।

इस पवित्र आर्यभूमि में अब भी ऐसे ऐसे महात्मा मौजूद ह कि, जिनसे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास, साहित्य और आर्यत्वके गौरव की रक्षा हो रही है सुप्रसिद्ध खरतरगच्छाधिराज जिनकृपाचन्द्रसूरीश्वरजी उन महात्माओं में से एक हैं । एक साधारण प्रदेशमें जहां पर धर्म सामग्री का प्राप्त होना दुर्लभ हो वहां जन्म होते हुवे भी जैन समाजमें असाधारण पदवी को प्राप्त करना यह कोई सामान्य बात नाई है

मरुभर देशमें शहर जोधपुरमें पश्चिम दिशामें चमु नामके शहरमें आपधी का जन्म हुआ था । आपधी के पिता का नाम मेघरथ, गोत्र शौण्य तथा माताका नाम अमरादेवीके पुत्रीमें स १९१३ में जन्म हुआ आपधी बाल्यअवस्थामें व्यवहारिक अभ्यास करनेके बाद पुनः अवस्था हुई तब पूरा सुदम गवोगमें आपधीका गुरु थी अमृतमुनिजीस राधाग हुआ, तब उनके पास धार्मिक अभ्यास परप्रतिबन्धण पारह व्याकरण और वाय शौण्य अभ्यास किया बादमें आपधीको सुदममहाराज जैन सिद्धान्त पढ़ानेके योग्य जान कर सन्वत् १६३६ में आपधीको यतिसम्प्रदाय की दीक्षा दी फिर गुरु महाराजकी सेवा करत हुये अगली तरहसे जैन सिद्धान्तका अभ्यास करने लगे उग समय आपरु गुरु महाराज को तथा आपधीको किया उद्धार करनेका परिणाम हुआ तब आप अनेक देशों में रहे हुये प्रवचन अर्वाचान बहुत से तार्थों के दरान करते हुये अपनी आत्मा को परित्र करत हुए समय की भावना भते हुये रायपुर पधारे वहाँ पर स १९४१ में श्री गुरु महाराज का निर्वाण हो गया गुरु महाराज का वियोग आप को बड़ा दुःखद हुआ क्यों कि (नहि केनपि कस्यापि मृत्यु शक्यो निषेधितुम्) आपको वैराग्य की परिणति अधिक बड़ी और स १९४५ में नागपुर में आपधीने किया उद्धार किया वहाँ पर इन्दार के धाराप की विनति आने से आपधी इन्दौर पधारे, वहाँ पर थी सपके आप्रहसे अनेक वर्ष इन्दार रह कर व्याख्यान में पैतालीस आगम, बगेरे सूत्र वाचे बादमें आपधी विहार करके कयसे पधारे, वहाँ पर आपधीने एक भाग्यशाली को दीक्षा दी और आपधी गप के साथ सुलेषा यात्रा के लिये पधारे बादमें स १९५२ का चामासा उदयपुर में किया बादमें विहार करते हुये, शुद्ध रायस को पालते हुये खैरवाड़े पधारे वहाँ पर जिन मंदिर की प्रतिष्ठा की, बाद में विचरते हुए गोडवाल में पधारे वहाँ पर स १९५३ का चोमासा देसुरि में किया, बादमें तार्थों की यात्रा करते हुये जोधपुर पधारे स १९५४ का चोमासा जोधपुर किया बाद में विहार कर के जेसलमेर पधारे, वहाँ पर स १९५५ का

चौमासा किया, वहा से पिचरते हुवे फलोदी पधारे और स १९५६ का चौमासा फलोदी किया, बाद में विहार कर के बीकानेर पधारे, वहां पर स १९५७ वा चौमासा धाकनेर में किया बाद में विहार कर के जेतारण पधारे, वहा पर स १९५८ का चौमासा किया बाद में आपथी शिष्य परिवार के साथ विहार करते हुजे, गोडवाल की पच तीर्था करते हुश्रे फलोदी निवासी सेठ फुलचदजी गोलचच्चा के श्रीसघ के साथ में सिद्धाचलजी पधारे चैत्री पुनम की यात्रा की बाद में १९५९ वा चौमासा पालाताणा में किया, बाद में विहार करत हुए गिरनार वगरह तीर्था की यात्रा कर के स १९६० वा चौमासा पोरबदरमें किया, बाद में विहार कर के वच्छ देश में पधारे और पांच वर्ष तक वच्छ म रहे वच्छ मुद्रा, मांडवी, विदडा, भाडिया, अजार वगैरे शहर म चौमासे किये, धोर पाच जगह पांच उपधान कराये, और साधु साध्वा वगैरे दस की दीक्षा दी बाद में विहार कर के मांडवी पधारे, आप के सद्उपदेश से पालाताणोका राध सेठ नाथामाहने निकाला, वहा पर १७ ठाणाके समुदायसे स १९६६ म चौमासा किया और नदाश्वर द्वीप की रचना हुई और साधु साध्वा पाच की दीक्षा दी बाद में विहार करके जामनगर पधारे, स १९६७ में जामनगर में चौमासा किया वहा पर उपधान घामधूम से हुआ और चार दीक्षा हुई, बाद में विहार कर के मोरबी पधारे, स १९६८ में मोरबी में चौमासा किया बाद विहार कर के भोयणी, शाखेश्वरकी यात्रा कर के अहमदाबाद पधारे स १९६६ का चौमासा अहमदाबाद में किया बाद में विहार कर के तारगाजी वगैरह की यात्रा कर के खभात पधारे, वहा की यात्रा कर के पालाताणा पधारे, स १९७० का चौमासा पालाताणा में रहे उस वस्त रतलाम वाले सेठ चांदमलजीकी धर्मपत्नी बाई फुलकुंवरबाईके आप्रहसे चौमाने म भगवती सूत्र घाचा और उपधान कराया, सेठानीजीने मोहरों (गीनी) की प्रभावना की, साधर्मिवच्छल काया बाद में आपथी विहार कर के भावनगर, तलाजा वगैरह तीर्थ की यात्रा करते हुश्रे खभात पधारे वहा पर सुरतवाले पानाचद भगुभाइ विनती के लिये आये, उन का विनती स्वीकार करके विहार कर

सुरत पधारे, स १९७१ ए चौमासा सुरत में किया वहाँ पर साधुओं को दीक्षा दे कर विहार करके जगदीया और भदच की यात्रा करते हुये कावी तीर्थ हो करके पादरा पधारे वहाँ पर शरीर में अशांता होने के कारण चङ्गीद पधारे शरीर अच्छा होने के बाद विहार करके रास्ते में तीर्थोत्री यात्रा करते हुए मुम्बई पधारे वहाँ पर नगरसेठ रतनचद खीमचदभाई, मुलचंद हीराचद भगत तथा प्रेमचद कल्याणचदभाई, केसरीचद कल्याणचदभाई तथा मुम्बई सघ समस्तने आनद पूर्वक प्रवेश महोत्सव कराया बाद में श्री सघ के आम्रह से स १९७२ का चामासा सालबाग में किया उस समय में आपधीने व्याख्यान में भगवती सूत्र वाचा आपधी के मुखारविंदसे व्याख्यान सुनते हुये श्री सघ को बहुत आनद हुआ, वहा के श्री सघने आपधी को आचार्य पद में स्थापित करने की अर्ज की, आपधी को पदवी लेने की इच्छा नहीं थी भी श्री सघ के आम्रह से विनती स्वीकार की क्यों कि (अलुच्या अपि गृह्णति भूषाऽनुग्रह हेतुना) श्री सघने धामधूमसे उत्सव किया शत्रुजय गिरनार, आनु आदि पंच तीर्थ की रचना की और विधिपूर्वक आचार्य पद में स्थापित किये उस समयके बाद में आपधीने दूसरा चामासा श्री सघ के आम्रह से बहू किया चौमासा समाप्त होनेके बाद विहार कीया रास्ते में तीन साधुको दीक्षा दी बाद में सुरतवाली कमलाबाईकी विनति स्वीकार करके बुहारी पधारे, वहाँ पर के श्री सघ समस्त के आम्रहसे चौमासा किया, और चामुपूज्य भगवान की प्रतिष्ठा की, और स्वामी वच्छल धगेरे बहुत धर्मकार्य हुआ श्री सघ के आम्रह से स १९७४ का चौमासा वहा ही किया बाद साधु साध्वी तीन को दीक्षा दी बाद में सुरत पधारे, और कल्याणचद घेलाभाई तथा पानाचद भगुभाई के द्वार श्री सघ के आम्रह से वहा पर शीतलवाड़ी उपाधय में चौमासा किया, और पानाचदभाईने श्री विनदत्तसूरि ज्ञानमहार बनवाया उजमणा कीया उस समय में आपधीने अपने दो शिष्य रत्नों को तथा प्रवर्तक पद दे कर सुशोभित कीये प्रेमचदभाई केसरीचदभाई

ने उजमणा किया, तथा घम्माभाइ पानाचदभाइ मोतीभाई सयने चतुर्थ व्रत प्रहण किया स १९७५-७६ दो चौमासा कर के आपने विहार किया बाद में बबौदा पधारे, वहा पर श्री सघ के आम्रह से स १९७७ का चौमासा किया, वहा पर रतलामवाले सेठनी दर्शनार्थ आये थे और उन्होंने रूपया और नारियल की प्रभावना की बाद आप विहार कर के अहमदाबाद, कपडबज, रमापुर, फावा हो कर रतलाम पधारे, और श्री सघ के आम्रह से स १९७८ का चौमासा रतलाम किया वहा पर उपधान हुआ उस समय एक बड़ी समा की गई थी, ओर महाराजा रतलाम नरेश सज्जनसिंगजी आप की मुलाकात के लिये एक दर्शनार्थ पधारे थे, और साधु साध्वी पाच को दीक्षा हुई वहा से विहार कर के इन्दौर पधारे, वहा पर श्री सघ के आम्रह से स १९७९ का चौमासा किया और भगवती सूत्र वाचा, उपधान हुआ, वहा रतलामवाली सेठणीजी आये थे, उन्होंने रूपया और नारियलकी प्रभावना की, ओर वहा पर श्री जिनट्टपाचद-सूरि ज्ञानभंडार इस नाम से ज्ञानभण्डार स्थापित किया बाद में महोपाध्याय वाचरू, पंडित बगेरे पदवी दी गई बाद में विहार कर के माडवगड श्री सघ के साथ पधारे, वहा से भोपावार, राजगड बगेरे यात्रा करते हुए खाचरोद हो कर के शमलीयाजी पधारे, बाद में सैलाना पधारे, ओर वहा के दरवार को धमापदश मुनवा करके बाद में प्रतापगड पधारे, ओर वहा से मन्दसौर पधारे स १९८० का चौमासा मन्दसौर किया वहा से विहार कर के नीमच, नीवाडा, चित्तौड हो कर के करेडा में श्री पार्श्वनाथस्वामी की यात्रा कर के देवलवाडा होते हुए उदेपुर पधारे वहा से कलकतेवाले बाबु चम्पा-खालजी प्यारेलाल के सघ के साथ केशरीयाजी पधारे ओर वहा से था कर के सघके आम्रहसे स १९८१ का चौमासा उदेपुर में किया ठाणा २५ के साथ में चौमासा बाद विहार कर के राणकपुर, नाडोल बगेरे तीर्थोकी यात्रा करते हुए जालोर पधारे, वहा से विहार कर के बालोतरा पधारे स १९८२ का चौमासा बालोतरा में किया बाद में श्री नाकोडा पार्श्वनाथस्वामिजी यात्रा करते हुए बाडमेर पधारे वहा से सघ के साथ जेसलमेर पधारे, वहा पर यात्रा कर

के स १९८३ का चौमासा जेसलमेर किया वहां पर जिनभदसूरि महाराज का पुराना ज्ञानभंडार में ताडपत्रवा पुरतकोंका जाणाद्वार कराया बाद में विहार कर के फलोदी पधारे, वहा से श्री सघ के साथ ओसायाजी पधारे, वहांसे यात्रा कर के वापिस फलोदी पधारे स १९८४ का चौमासा फलादी म किया बाद मे वहा पर श्री सघ के आग्रह से उपधान कराया बाद में विहार कर क बाकानेर पधारे वहां पर श्री सघ के आग्रह से स १९८५ का चौमासा बीकानेर में किया, और उपधान वगैरे उच्छव धामधूम से हुआ बाद में वहा पर शरीर म अशांता होने के कारण से श्री सघ के आग्रह स स १९८६-८७ का चौमासा बीकानेर में हुआ वहां पर सुरतवाले सेठ प्रमचद प्रेमचदभाइ विनती के वास्ते आये और महाराज साहब को विनता कर के पालीताणे की तरफ विहार कराया आप पाश्र्वनय फलोदी तथा आधुपी वगैरे लथों का यात्रा कर के पालीताणे पधारे वहा पर सठ प्रमचद कल्याणचदभाइ का धमशाला में पधारे, वहा पर आप दो वष से बिराजते है और दो वर्ष तक उपधान हुआ और अ-ही तरह से और भी धर्मकार्य वगैरे होता है आपने दीक्षा अगाकार की तब से ४६ वष तक विद्याअभ्यास करते हुए परिपूर्ण तरह से स्वसिद्धांत का और पर सिद्धांतका ज्ञान प्राप्त किया, और गुरु महाराज के निर्वाण के बाद आपको अन्य दर्शन के शास्त्र अवधारण करनेके लिये पाच वष तक रहना हुआ बाद में बीकानेर म गुरु महाराज का उपाश्रय तथा पुरतकोंका ज्ञानभंडार खरतर गच्छ के सघ को सुप्रत करने के बाद किया उदार किया जब से आप के शिष्य प्रशीध्य समुदाय होने लगा तबहा से आप परिधम पूर्वक स्वपर सिद्धांतों को अभ्यास करवा के विद्वान् बनाये और बहुत दर्शों में घुम कर के बहुत से भव्य जीवोंका उदार किया और मारवाड़ में विचरते समय में विद्यार्थियों के लिये पाठशाला खोलाइ और ब-यात्रोंक लिये बन्ध्याशांता स्थापित कराई, और बालोतरा में आप बिराजत थे उस समय में सठ धेलाभाइ कल्याणचदभाइके तरफसे पालीताणे में श्री जिनदत्तस् श्वर ब्रह्मचर्याश्रम खोलने के वास्ते

८ १००००) दश हजार की शर्त में मदद कराई फलोदी धीकानेर वगेरे शहर में आपथी के शिष्य प्रवर्तक सुखसागरजी महाराजों आश्रम के लीये उपदेश कर के बहुत मदद कराई, और अभी भी मदद करवाते है आप और आप के शिष्यगण सद्गुणा के रागी है, किमी तरह के विगसद में गही पड़ते है इस समय में आप यहां बिरजते है प्रथम चातुर्मास में पन्यास श्री केशरमुनि, बुद्धिमुनिजी वगेरे थे । उन्हों के पास में आपने अपने शिष्यों को वृद्ध योग में प्रवेश कराये प्रवर्तक मुनि सुखसागरजी, मुनि विप्रेकसागरजी, मुनि वर्धनसागरजी मुनि उदयसागरजी वगेरे को कितनेस सूत्रों के जोग करवाये आप के साधुसाथी अदाजन सीत्तर (७०) हं इस समय ७७ वर्ष की वृद्ध अवस्था होने पर भी सूत्र स्वाध्याय में समय व्यतान करते हो ॥ इति शुभम् ॥

म १९९० मिति चैत्र शुदि ८

ली० प्रकाशक.

निवेदन

संवत् १६७९ के आश्वि शुक्ल पूर्णिमा और बुधवार के दिन विनययोगमें "शासन शिरोमणि श्रीपद्मवल्लभजी गणिकी सहायसे खरतरगच्छाधिपति श्रीमत् वपाध्यायजी महाराज श्री सुरचन्द्र विद्युधने यह "जैन तत्त्व सार" नामका ग्रन्थ परिपूर्ण किया है। जिसको जैनतत्त्वसार-सारशा नाम से हम प्रगट कर रहे हैं।

प्रथम इस ग्रन्थका गुजराती भाषान्तर "घडौदा निवासी प्रसिद्ध विद्वद्गुरुत्न वैद्यराज भगनलाल चुर्नीलालजीने किया है। सद्गुण वैद्यराज भगनलालभाई जैन शास्त्रमें निपुण, बुद्धिशाली और धर्मनिष्ठ थे। और गीर्वाण गिराजे वपासक और अच्छे अध्यासी थे।

गुजराती भाषांतर युक्त "जैन तत्त्वसार" श्रीमद् विजयानन्द सूरीश्वरजी महाराजश्री के प्रशस्य विद्वान् शिष्यगुरु प्रवर्त्तक श्री फ़ान्तिविजयजी महाराजने भावनगर आत्मानन्द जैन सभा द्वारा प्रगट किया था।

उपरोक्त ग्रन्थ के वाचन और परिशीलनसे हरकोई शरुस कहेंगा की आधुनिक समय में ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता है।

एक जमाना था कि जब भारतवर्ष भारे ससारका गुरु

१ (खरतरगच्छ की वृक्ष शाखा में) जेतमेर महार-संस्थापक श्री जिनभद्रसूरी महाराज तथा भेदसुन्दर पाठक, हृदप्रिय पाठक चारित्र उदय वाचक-वीर बलरा।

२ यह मूल ग्रन्थ के इक्कीस अधिकांश हैं और पृथक पृथक अधिकांश में प्रथोत्तर उद्धृत अलग अलग विषय हैं और इन्पयोग में अधिकांश में ग्रन्थ कारने अपनी गुणधरा बतलाते हैं तो इस पुस्तक के अन्त में दी गई है।

था। हजारों वर्ष पर भारत सैंकड़ों देशों पर शासन करता था। उस भारतकी स्वतंत्रता के लिये नवयुवकोंको उस प्राचीन गौरव को अपनाना ही होगा, उन्हें बड़े ० महात्माओंका चरित्र और तत्त्वज्ञान के ग्रन्थ पढना होगा। ससारमें बहुत से छीपे रत्न हैं, लेकिन जब तक उनको शोधने का प्रयत्न नहीं होगा वहा तक उनकी इच्छा रखना मानो आकाश कुसुमको प्राप्त करना बराबर है। उपरोक्त ग्रन्थ भी छीपे हुए रत्नोंमें से एक है, उस का जितना ज्यादा प्रचार उतना ही तत्त्वज्ञानका ज्यादा प्रचार यह निर्विवाद है।

गुजराती भाषा में इस ग्रन्थ की प्रथमावृत्ति की २००० कापियाँ प्रगट की थीं। लोकोपयोगिता के कारण से उसी भाषा में दूसरी आवृत्ति भी प्रकाशित की गई। लेकिन मारवाड और मेवाड आदि प्रदेशों में भी इसकी उपयोगिता समझ कर इसका हिन्दी सस्करण प्रगट करना उचित समझ कर वाचकगणके सामने यह तत्त्वविषयक ग्रन्थ पेश करता हूँ, आशा है कि, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

गुजराती में प्रथमावृत्ति प्रगट होने के बाद वर्तमानपत्रों में उक्त ग्रन्थ की अच्छी समालोचना प्रगट हुई थी। जिसको हमने जैन पत्र के साथ हेन्डरील के रूप में प्रकाशित की थी, इसी ग्रन्थ की द्वितीयावृत्ति प्रगट करने का प्रसंग आया, तब उसके फॉर्म जैन शास्त्र के ज्ञाता विद्वान् सुरत त्रिवामी रा रा सुरचन्द्र पी बदामी रीटायर्ड जज् साहब को अवलोकन करने के लिये भेजे गये थे अवलोकन करने के बाद उस महाशयने जी अभिप्राय भेजा था उसको द्वितीयावृत्ति में प्रगट किया है। वाचको के लिये उपयोगी होने के वजहसे उसको यहा पर प्रगट करता हूँ।

अभिप्राय ।

रा. रा. धर्मस्नेही श्रीयुत् शकरलालभाई ।

“ जैन तत्त्व साराश ” पढा, यह पुस्तक प्रगट करने के लिये आपने अच्छा प्रयास किया है । अल्प समय में दूसरी आवृत्ति निकालने का प्रसंग आया, इसीसे मालूम होता है कि वाचकवर्ग में इस की अच्छी हुई कदर है ।

आधुनिक समय में जटजीवन जीने के लिये बहुत से मोहक साधन मीलते हैं । और उसी से हमारे बालक और युवकोंकी खराबी हो रही है, इस लिये जटजीवन के प्रेरक साधनों को हठानेवाले और आत्मजीवन जीलाने वाले साधनों को पुष्टि के लिये इस प्रकारके तत्त्वज्ञान के पुस्तकों की अत्यावश्यकता है, और उस प्रकार की आवश्यकता, सही चेतनता, और विचारशक्ति हमारा साहित्य ही पूर्ण कर सकता है । छह वाक्यों का ज्ञान विद्यार्थीगण आपकी कितान पढने से प्राप्त कर सकते है, इसी लिये आपका यह प्रयास स्तुत्य और उपकारक है ।

आप को विद्यार्थीगण से अच्छा परिचय है, उनकी सुटिया आप अच्छी रीतसे समझ सकते है । और उनको हठाने के लिये कौनसे २ उपाय सफल हो सकते है उस को विचारने की आपकी बुद्धि है, इसी लिये भविष्यमें विद्यार्थीगण जैन तत्त्वज्ञान को अच्छी रीतसे समझ सकें और अपने आचार-विचार में

ला सकें, और अपनी और समाज की प्रगति करने के लिये माग्यशाली बनें, इस लिये आकर्षक भाषा शैली में जैन तत्त्व-ज्ञान विषयक और आचारविषयक पुस्तक ज्यादा प्रमाणमें प्रगट करने के लिये आप माग्यशाली बनें ऐसी इच्छा करता हू।

सुरत पढोलकी पोळ } ली. सुरचद्र पी. उदामीका
 ता ८-९-३२ } जय जिनेन्द्र

उपरोक्त अभिप्राय बदामी महाशयने गुजराती द्वितीयावृत्ति के लिये लिखा है, इसी परमे हमारे प्यारे विद्यार्थीगण और सजनवृन्द अनुमान कर सकत है कि यह पुस्तक जैनतत्त्व का अभ्यास करने के लिये कितना उपयोगी हो सकता है।

जैनतत्त्व सार की मूल प्रति कीस तरह प्राप्त हुई उस का वृत्तान्त जैन आत्मानन्द सभा भावनगर के प्राणभूत और हमारी सस्था के स्था सेक्रेटरी रा रा, श्रीयुत वल्लभदास त्रिभोवनदास के कथनानुसार प्रथमावृत्ति में प्रगट कर चुका हू। इसी लीये उस का उल्लेख यहा करना निरर्थक समझता हू। अभी वह समय नहीं है कि बडे २ घाण और अक्ष्रे, २ अल-कारो से पुस्तक का कद बढ़ाना और कठिनता करना। अभी तो Short & sweet "छोटा और मधुर" प्रमाणभूत लिखेगा तभी हरकोई शरस उस को पढ सकता है। और लाभ पा सकता है यह जानत दास लक्ष्य म रखकर यह पुस्तक प्रगट किया जाता है।

इस पुस्तक में कौनसे २ विषयों का समावेश किया गया है, सो विषयानुक्रमणिका और उपोद्घात पढ़नेमें ज्ञात हो सकता है ।

जैन धर्म विश्वधर्म है, उसके सिद्धान्त (उमूल) विश्व मान्य है, जगत् के सभी धर्मों में उस का प्राधान्यपद है, उस का क्षेत्र विशाल है, और सिद्धान्तोंमें सङ्कुचितताका स्थान नहीं है, यह बात को सिद्धान्त पारगत बतला सकते हैं । उस के सिद्धान्तों में अहिंसा और स्याद्वाद की मुख्यता सर्व श्रेष्ठता और सर्वोपरिता है, उस का यथास्थित ज्ञान करने से और उस ज्ञानामृत का पान करने से जीव मुक्तिगामी हो सकता है, यह कहना तदन निर्विवाद और निःशक है । इस प्रकार के सिद्धान्त कोमल बुद्धिवाले विद्यार्थीगण पढ़ें, और उस में उन की अभिरुचि हो इस अभिप्राय से इस ग्रन्थमें जैन धर्म के मुख्य २ सिद्धान्तों का दिग्दर्शन कराया है ।

तत्त्वज्ञान का अच्छा प्रचार होवे, और सब कोई इस का लाभ पा सकें इस लिये गुजराती ग्रन्थ की अपेक्षा इस का ज्यादा खर्च होने पर भी किंमत बहुत कम रखी है ।

परम पूज्य प्रात स्मरणीय आचार्य महाराज श्री विजयनेमि सूरेश्वरजी महाराज के प्रसर विद्वान् और प्रशस्य शिष्य आचार्य श्री विजयोदय सूरेश्वरजी महाराजने इस ग्रन्थ का सपूर्ण रीतिसे अवलोकन किया है । इसमें जो २ बातें लीखी है वे शास्त्रगम्य है और मतिकल्पना से रहित है । और जीतना

बन सकें इतना ध्यान दिया है। और तैयार होने के बाद अमृतलाल अमरचंद सलोट, जो कि एक अच्छे विद्वान् है उस के पास भी निरीक्षण कराया है। भाँ उस में कोई त्रुटि होवे तो वाचकचन्द्र को विज्ञप्ति करता हू कि कृपा कर के मुझे वह त्रुटि-दोष अवश्य लिखें। क्योंकि "गच्छत स्पलन क्वापि भवत्येव प्रमादत" इस कथन से भूल के पात्र सब कोई होते हैं, इसी लिये क्षमा याचता हू।

यह पुस्तक हमारी धार्मिक समितिने हमारी सस्था के पाचर्वा और छठी कक्षाके धार्मिक कोर्स में दारिल कीया है। सस्था के प्रत्येक सचालक को निवेदन करता हू कि यह किताब यदि उपयोगी होवे तो आप के धार्मिक कोर्स में अवश्य दारिल करें। जैन श्वेताम्बर एज्युकेशन बोर्ड के माननीय कार्य-वाहकों को निवेदन करता हू कि उचित समझ कर धार्मिक कोर्स में स्थान देने की कृपा करें।

जैनतत्वसार—माराश की, गुजराती द्वितीयाष्टि में, व्यक्त किया मुताबिक, परम पूज्य प्रात स्मरणीय पूज्यपाद, आचार्य श्री कृपाचन्द्रजी महाराज श्री के, प्रशस्य और विद्वान् शिष्य रत्न प्रवर्तकजी महाराज श्री सुखसागरजी महाराज के सदुपदेश से श्रीमान् सेठ प्रेमकरण मरोटीने श्री जिनदत्तसूरि ब्रह्मचर्याश्रम तरफ से यह पुस्तक की द्वितीयाष्टि का हिन्दी

में अनुवादित करवा कर, जैन जनता के समर्थ रख कर,
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में अभिवृद्धि किया है

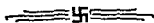
हर एक तत्त्व के अभिलाषी-श्रद्धालु जैन ध्युओं और
बुद्धों को, इस ग्रन्थ को साधन पढ़ने की विम्वृती
करवा हूँ ॐ शक्ति

प्रयोजक

श्री जैन तत्त्वसार सारांश

[प्रथम विभाग]

:: जैनदर्शन सम्बन्धी किञ्चिद्वक्तव्य ::

—: उन की विशालता और गौरव :—

विश्ववद्य जैनसिद्धान्तों का दिग्दर्शन—

जैनधर्म के मुख्य २ सिद्धान्त यानि मतव्य जो कि जगत्भरमें तत्वज्ञों को, उन के अभिलाषीओं को और राम फर के सर्व दर्शनो को मान्य हो मके ऐसे हैं । यही उन की विशालता और गौरव है । जैनधर्म के अटल अभ्यासी प्रोफेसर हर्मन जेकोवी महाशय कहते हैं कि—

“ जैनदर्शन वास्तवमें प्राचीन विचारश्रेणी है। अन्यान्य दर्शनों से घिलफुल भिन्न और स्वतंत्र दर्शन है। इसी लिये जैनदर्शन उन के लिये तो रास आवरयकीय है जो प्राचीन हिन्दुस्थान के तत्त्वज्ञान सघन्धी विचार और धार्मिक-जीवन के अभ्यासी हैं। ”

प्रो० हर्मन जेकोधीने जैनतत्त्वज्ञान सघन्धी जो लेख लिखा है वह हमने ' बुद्धिप्रभा ' मासिक के प्रथम घप के प्रथम अंक में प्रगट किया है। उपरोक्त विचार उमी लेख से दर्शाया गया है। अत वास्तव में देखा जाय तो जैनदर्शन एक स्वतंत्र दर्शन है, बौद्धधर्म की अथवा अन्य कोई भी धर्म की शायदा नहीं है। इतना ही नहीं परन्तु नबिन-कल्पित मत भी नहीं है। (इस विषयमें भी प्रो० हर्मन जेकोधीने उम लेखमें खूब समर्थन किया है) परन्तु वह सनातन मत है जो कि अनादि-काल से चला आ रहा है। और मुमुक्षुओंको भी आतिशय दितावह है।

जैनदर्शन की महत्ता:—

जैनदर्शन की महत्ता के सघधम डॉ ओ परटोल्डेने “ धर्म के तुलनात्मक शाखोंमें जैनधर्म का स्थान और महत्त्व ” इस विषय पर ता २१-६-३१ के दिन अपने व्याख्यानमें फहा कि—यदि सक्षेपसे कहा जाय तो श्रेष्ठ धर्मतत्त्व और ज्ञान पद्धति ये दोनों दृष्टि से जैनधर्म, एक तुलनात्मक शाखा में अतिशय आगे बढ़ा हुआ धर्म है। द्रव्यों के ज्ञान सपादन

करने के लिये जैनदर्शनमें स्याद्वादधर्म का आधुनिक पद्धति से एसा निरूपण किया गया है कि जिन को मात्र एक वदत द्रष्टि-गोचर करना ही काफी है ।

“ जैनधर्म यह धर्मविचार की नि सशय परमश्रेणी है और उस द्रष्टि से केवल धर्म का वर्गीकरण (पृथक्करण) करने के लिये नहीं, परन्तु विशेषत धर्म के लक्षण नियुक्त करने के लिये और तदनुसार सामान्यत धर्म की उत्पत्ति जानने के लिये उन का खूब मननपूर्वक अभ्यास करना आवश्यक है । ”

जैनधर्म का मन्तव्य —

जैन शब्द की उत्पत्ति इस तरह हो सकती है —जि=जये यानि जि धातु का अर्थ जय प्राप्त करना—जितना ऐसा होता है । अर्थात् जैन शब्द का अर्थ जितनेवाला या विजेता ऐसा होता है । यदि विस्तार से अर्थ किया जाय तो जैन शब्द का अर्थ पाच इन्द्रियाँ और चार कपाय आदि आत्मशात्र्ओं को जितनेवाला, माया का उन्मूलन करनेवाला, अविद्या का नाश करनेवाला, मैं और मेरा यह मोहजन्य सासारिक भावों से पर रहनेवाला होता है । जैनधर्म में जगत की भोजमजाह या भोग-विलास का स्थान नहीं है, परन्तु वह वैराग्यमय अमृत-रस का पोषक है । जगत के आधि-भौतिक सुखों को वह हमेशा दूर ही रखता है । कारण कि इन्द्रियजन्य जो सुख माने गये हैं वह मोहराजा के रास अनुचर हैं और वे हमेशा

भवपाश से पराह्मुख आत्मा को विषयादि नानाविध पाशों से जफ़ड लेता है । परिणाम यह आता है कि इस भवसागरमें आत्मा को परिभ्रमण करना पडता है । देखिये:-पतंग, भ्रमर, मत्स्य, हस्ती और हरिन एक २ इन्द्रियजन्य दोष से दुरा पाते हैं तो जो प्राणी पाचों इन्द्रियों के विषयमें आसक्त रहते हैं वह कौनसा दु ख नहीं पाता है ? अतः आत्माहितैपी जनों को चाहिये कि-जैनधर्म का वास्तविक स्वरूप विचारे और आत्मसन्मुख होने के लिये पाचों इन्द्रियजन्य विषयों को परा-जित करें । मतलब कि आत्मभावमें हमेशा जागृत रहना यही जैनधर्म का रास मतव्य है ।

जैनधर्म वह सनातन सत्य है •

जैनधर्म का अस्तित्व अनादि काल से चला आ रहा है । प्राचीन से प्राचीन धर्म जो कोई है तो वह जैनधर्म है । नीचे लिखी हुई बातों से यह बात स्पष्ट समजी जा सकती है । बुद्धदेव के पहिले बौद्धधर्म का अस्तित्व न था, जीसिस क्राइस्ट के पहिले ख्रिश्चियन धर्म की उत्पत्ति न थी । पयगवरने मुस्लिम धर्म की स्थापना की इस तरह जैन धर्म किसी पुरुष का स्थापित धर्म नहीं है । तीर्थंकर भगवानों की कई चौवि-शीया न्यतित हो चुकी परन्तु जैनधर्म के साथ किसी तीर्थंकर का नाम नहीं जोडा गया । क्यों कि जैन धर्म सनातन सत्य है । महान् तीर्थंकरादि भी धर्म के प्ररूपक कहलाते हैं-धर्म के नहीं । कारण कि यह अनादिकाल से चला आ रहा

है और दूसरी बात यह कि जो सनातन सत्य है उनका कोई स्थापक नहीं हो सकता अन्यथा वह सनातन सत्य कहलाने के योग्य नहीं। मोक्ष मार्ग न तो कभी बध हुआ और न होने-वाला है, उसी तरह भव्य-शून्य कभी न हुआ और न होने-संसार का है। यह दोनों बातें हमेशा शाश्वती मानी गई हैं, उन्हीं तरह इस जगत में सत्य भाव और असत्य भाव, सत्य विचार-श्रेणी और असत्य विचारश्रेणी यह भी शाश्वती ही है। जैन-धर्म वह सत्य विचारश्रेणी का पोषक है। इसी कारण जैन-धर्म वो है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। यही कारण है कि प्रो० हर्मन जेकोनी जैसे महार समर्थ विद्वानों को भी कहना पड़ा कि “ जैन दर्शन एक प्राचीन से प्राचीन विचारश्रेणी है और वह स्वतंत्र दर्शन है। वास्तवमें यह कथन सत्य भी इस लिये है कि जैन धर्म की प्राचीनता ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध हो चुकी है। स्व० योगनिष्ठ, शास्त्र विशारद, जैनाचार्यश्री बुद्धि-सागरसूरीश्वरजी महाराजने अपने तत्त्वज्ञान दीपिका नामक ग्रथमें जैनधर्म विषयक एक विस्तृत उल्लेख किया है जिन का सक्षिप्त सार इस प्रकार है —“ श्री कल्पसूत्र के आधार से माना जाय तो जैन धर्म के प्रणेता चौविंश तीर्थंकर भगवान हैं। उनमें श्री प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव को हुए कई सागरोपम वर्ष हो गूजरे हैं यानि जैन धर्म के प्ररूपक श्री ऋषभदेव भगवान को हुए अमख्य वर्ष व्यतित हो चुके हैं। इसी से यह बात नि शक सिद्ध है कि सर्व धर्मों की अपेक्षा जैनधर्म प्राचीनतम धर्म है।

योगवाशिष्ठ नामक अन्य दर्शनीय ग्रन्थ के आधार से भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। वेद के उपर निर्युक्ति रचनेवाले यास्काचार्य थे। उन्होंने कई जगह शाकटायन व्याकरण के प्रयोग उद्धृत किये हैं। यह शाकटायन आचार्य जैनधर्मो थे और उनके प्रयोगों में मालुम पडता है कि वे यास्काचार्य के पहिले हुए हैं। और जैनधर्म भी उनके पूर्व समय में मौजूद था। वेदादि ग्रन्थों में भी ऋषभ तथा अरिष्टनेमि क्रमशः प्रथम और बाइसवें तीर्थंकर के नाम दृष्टिगोचर होते हैं उस से भी यह बात स्पष्ट है कि वेदों के पूर्व जैनधर्म का अस्तित्व था। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं परन्तु इस से ऋषभ और अरिष्टनेमि शब्द का वास्तविक रुढार्थ को छोड़ कर अन्य अर्थ करे तो भी उनका जो वास्तविक रुढ अर्थ है वह कदापि गुप्त नहीं रह सकता। लॉर्ड कनिंगहाम के समयमें मथुरा का टीला (टेकरी) ग्वाड़ने से जैनों का प्राचीन मंदिर निकला जिन के उपर के लेख से जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। युरोपीयन पंडित मेच्चमूलर कहते हैं कि वेद धर्म के सूत्रों का रचनाकाल करीब तीन हजार वर्ष का कहा जा सकता है। उपरोक्त हकीकतों से यह निश्चय होता है कि जैनधर्म प्राचीन से प्राचीन धर्म है। जैसी उनके शब्द पर से सनातन सत्यता सिद्ध होती है वैसी ऐतिहासिक दृष्टिसे भी उनकी सनातन सत्यता पुरवार हो सकती है।

जैनधर्म विश्वमें मुख्य धर्म है

ईस आर्यावर्तमें अन्य धर्मों की अपेक्षा वेदान्त धर्म

धर्म प्राचीनतम गिना जाता है । और उन का अर्थ “ उत्कृष्ट ज्ञान ” ऐसा होता है । यहां विचार करना आवश्यक है कि जगतमें उत्कृष्ट ज्ञान किस से प्राप्त होता है ? मनुष्य जब माया का नाश करता है—अविद्या को दूर करता है तब ही उत्कृष्ट ज्ञान यानि कैवल्यज्ञान प्राप्त होता है । यह सीधी—सादी बात सब कोई समझ सकते हैं । इस से इनना तो सुस्पष्ट है कि जैनधर्म कैवल्यज्ञान का कारण है तो वेदान्त-धर्म उनका कार्य है । कारण कि—“ कारण विना कार्य नोत्पद्यन्ते ” मतलब कि कारण विना कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती और कार्य—कारण में कारण की मुख्यता रहती है । धर्म शब्द भी कारणवाचक है । उदाहरणार्थ—“ जीवननिर्वाहार्थ भोजन करना यह धर्म है ” परन्तु भोजनार्थ जीना यह धर्म नहीं है क्योंकि भोजन करना यह कार्य है । इस तरह धर्म शब्द को भी कारणवाचक शब्द के साथ लगा सकते हैं । इस से यह स्पष्ट है कि—जैनधर्म विश्वमें मुख्य धर्म है ।

जिनवरमें समस्त दर्शनों का समावेशः*

* “ षड्दर्शनं जिनं अगमं भणीजे ” इस वाक्यपर मे मद्रिक आत्माओं को फसाने में दुरुपयोग न हो, अतः उन का वास्तविक रहस्य यहा प्रकाशित किया जाता है वह यह कि—शरीर का अमुक भाग—हाथ या अङ्गुली आदि अङ्ग जब तक शरीर के साथ अपनी वास्तविक फर्ज बजाता है—अग्ररूप है, परन्तु जब वह सापेक्ष मिट कर दूरपक्ष अपेक्षामें जाता है अर्थात् वह अङ्ग सड़ कर ऑपरेशन के योग्य बनता है तब उस सड़ा हुआ भाग को फाट कर दूर किया जाता है । उस समय

अपने आयासमें यानि भारतवर्षमें मुख्यतः मात्स्य, पेशाव, पैरोपिक, पैयायिक, बौध, मिमांसक, लोकायतिक-कार्वाक्यादि दर्शनों के विचारों एक-दूसरे के निरपेक्षभावसे परस्पर दृष्ट हैं। जब कि जैनदर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिनमें सर्वों की सापेक्षता का संपूर्ण ध्येय द्रष्टि मन्मुख रखा गया है। अथवा चा फहिये कि जैनदर्शनरूप समुद्र में सर्व नयरूपी तटिणी (नदीया) अन्तर्भाव को प्राप्त होती है। जैन सिद्धान्त के पारंगत पद्धर्शनवेत्ता अलख अवधूत योगी श्रीमद् आनन्द-प्राज्ञी महाराज—जो कि बहुधा अरण्यामें ही निवास करते थे—श्री नेमिनाथ प्रभु के स्तवन में कहते हैं कि—

“ जिनवरमा सघळां दर्शन छे,
दर्शने जिनवर भजना रे,
सागरमा सघळी तटिणी सही,
तटिणीमां सागर भजना रे ॥ १ ॥

भावार्थ — श्री नेमीश्वर प्रभु के दर्शनमें—जनदर्शनमें सर्व दर्शनों का समावेश हो जाता है अतः वे सब दर्शनों प्रभु के अंग हैं। भिन्न २ एक २ अन्य दर्शनमें सर्वांगी सत्ता द्रष्टि-गोचर नहीं होती अर्थात् एकांगी सत्ता होने के कारण ही तदरो जिनवर भजना कही है। जैसे समुद्र में सर्व नदीया

बह कटा हुआ अङ्ग वास्तवमें अङ्गरूप नहीं माना जाता उसी तरह सर्व नय-विचार जब तक सापेक्षभाव से परस्पर वर्तते हैं तब तक वे अङ्ग हैं।

(विजयोदयसूरिजी)

निश्चय मे है, परन्तु नदीयामें समुद्र की भजना अंशे है यानि समुद्र की बेल का पानी जिस नदीमें जाता है उस द्रष्टि मे नदीमें समुद्र एकदेश से सभवित है ।

इस तरह समुद्रोपमा से अन्यान्य दर्शन भी अशत जिन-वर के ही अग माने गये हैं । सक्षेप मे कहा जाय तो जैन दर्शन के सिवाय जितने अन्य दर्शन हैं वे सब अशत सत्य का प्रतिपादन करनेवाले हैं जब जैनदर्शन सपूर्ण सत्य का प्रकाश करता है । यह स्तवन, जैनदर्शन की सपूर्णता और मत्यता दर्शाने के साथ साथ समस्त दर्शनानुयायीयों के साथ सहकार साधने की भी भावना प्रेरता है ।

साख्य, वेदान्त आदि दर्शनों की क्या २ मान्यता है और वे सब दर्शनों जिनदर्शनमें किस तरह अतर्भूत होते हैं ? इस बात को जानने के अभिलाषुकों को चाहिये कि वे श्रीमद् आनन्दधनजी महाराजकृत श्रीनेमीश्वरप्रभु का स्तवन खूब मनन-पूर्वक साद्यत पढे और विचारे ।

जैनों का स्याद्वाद सिद्धान्त .

जैनदर्शन के अनेक सिद्धान्त हैं जिन में स्याद्वाद भी उन-का एक परम सिद्धान्त है । स्याद्वाद का अपर नाम अनेकान्त-वाद भी है । भिन्न २ भवाभिलाषीयों के दृष्टिभिन्दु समजने में अनेकान्तवाद जितनी सहाय करता है उतनी एकान्तवाद नहीं कर सकता । स्याद्वाद को कोई 'सशय' वाद न समझे । क्यों कि सशयवाद वो कहा जाता है कि कोई भी एक वस्तु का

धोकास निणय नहीं किया जा सके । स्याद्वाद की व्याख्या इस तरह की गई है —

‘ एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरतिया विरुद्ध नाना धर्म स्वीकारो हि स्याद्वाद ’

अर्थ—एक ही पदार्थमें अपेक्षापूर्वक विरुद्ध नाना प्रकार के धर्मों का स्वीकार करना उनको स्याद्वाद—अनेकान्तवाद कहते हैं । प्रत्येक वस्तुमें अनन्त धर्म रहे हुए हैं, वस्तुमात्र को जैसे २ दृष्टिबिंदु से देखा जाय वैसे ही उन का स्वरूप नजर आता है । उदाहरणार्थ रेत को लिजिये यद्यपि धनन की अपेक्षा से रेतमें भारीपना विशेष है परन्तु लोखण्ड (लोहा) की रज की अपेक्षा से विचार किया जाय तो उनमें रेत वास्तवमें हलकी ही मालुम पड़ेगी । इसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट मालुम होता है कि मनुष्यमें भी अनेक धर्म रहे हुए हैं । एक ही मनुष्य पिता है, पुत्र है, भतीजा है चाचा है, मामा है और भानजा भी है । परस्पर विरुद्ध होने पर भी ये सध धर्म एक ही व्यक्ति में पाये जाते हैं । और वे तब ही सिद्ध होते हैं जब अपेक्षादृष्टि से उनका विचार किया जाय । मतलब कि पुत्र की अपेक्षा वह पिता है, पिता की अपेक्षा वह पुत्र है, चाचा की अपेक्षा भतीजा और भतीजा की अपेक्षा चाचा, भानजा की अपेक्षा मामा और मामा की अपेक्षा भानजा, इस तरह परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपेक्षा दृष्टि से देखने से ही एक ही व्यक्तिमें पाये जाते हैं, और स्याद्वाद सिद्धान्त ही वस्तुमात्र को

प्रनेक दृष्टिबिंदु से देखने की शिक्षा देता है । परिणाम यह आता है कि वस्तुमात्र का सत्य स्वरूप उनकी नजर के सामने खड़ा होता है और जगत के ममस्त पदार्थोंमें यानि आकाश से ले कर दीपक पर्यन्त अपने देस सकते हैं कि सापेक्ष रीति से नित्यत्व, अनित्यत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व आदि अनेक धर्म उनमें रहे हुए हैं ।

इस तरह सापेक्ष दृष्टिसे देखा जाय तो तमाम वस्तुओं में अनेक धर्म रहे हुए हैं । श्रीमद् उमास्वाति वाचकने द्रव्य का लक्षण " उत्पादव्ययधौव्ययुक्त सत् "—उत्पाद (उत्पन्न होना) व्यय (नाश होना) धौव्य (स्थिर रहना) यह लक्षण बताया है । और कोई भी द्रव्य के लिये यह लक्षण निर्दोष माना गया है । इस लक्षण को जीव द्रव्य पर स्याद्वाद दृष्टि से घटाना उपयुक्त होगा । यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मद्रव्य नित्य है, परन्तु पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मद्रव्यको अनित्य भी मानना पड़ता है । उदाहरणार्थ—मनुष्य जब एक गति को छोड़ कर अन्य गति को प्राप्त करता है तब मनुष्य पर्याय का नाश होता है और अन्य गति के पर्याय की उत्पत्ति होती है, परन्तु दोनों गतिमें चैतन्य धर्म तो स्थायी रहता है । अत आत्मामें कथञ्चित् नित्यत्व और कथञ्चित् अनित्यत्व का स्वीकार अवश्य करना पड़ता है । इसी तरह जब पदार्थ का भी उदाहरण लीजिये सुवर्ण के कुडल को तोड़ कर एक हार बनवाया, तो उनमें कुडल के जो पर्याय थे उन का नाश हुआ और हार के पर्याय की उत्पत्ति हुई । दोनोंमें मूल

वस्तु मुनर्ण था वह तो ज्यों का त्यों कायम है । इस से यह बात स्पष्ट हुई कि प्रत्येक वस्तु में स्थिति नित्यत्व और कथ-
चित अनित्यस्वरूप स्याद्वाद धर्म रहा हुआ है ।

एकान्त नित्य उस को कहते हैं कि कोई भी वस्तु सदा-
काल एक ही रूप में यानि पूर्ववत् कायम रहे । एकान्त अनित्य
वो है कि टूटने-फूटने से जिस वस्तु का सर्वनाश हो जाय,
उनका एक अंश भी दूसरी वस्तुमें न मिल जाय इस
तरह उपर लिखे माफिक तमाम पदार्थोंमें नित्यत्व, अनि-
त्यत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व आदि अनेक धर्म रहे हुए । उन धर्मों
को मापेक्षदृष्टि से दर्शना उन्ही का नाम स्याद्वाद है ।

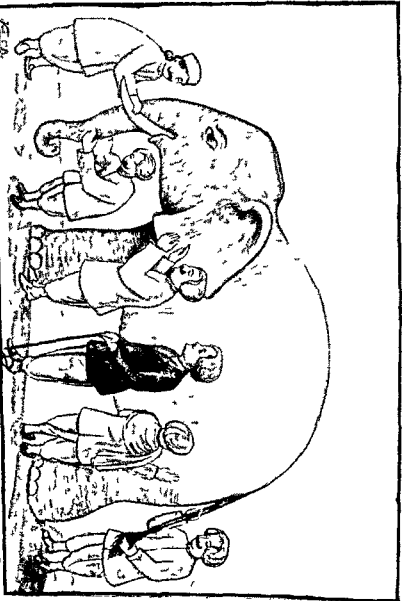
स्याद्वाद का जो सिद्धान्त है उनका वास्तविक स्वरूप
विचारा जाय तो वह एक जबरदस्त और विश्वमान्य सिद्धान्त
है एसा नि शक और निर्विवाद कह सकते हैं । यह अनेकान्त-
वादमें मत्त और अहिंसा उभय का समावेश होता है ।
समस्त विश्व का यथार्थ रूप अवलोकन करने के लिये स्याद्वाद
यह दिव्यचक्षु समान है । उनको यथार्थ रूपमें नहीं सम-
झने से ही अनेक मत मतान्तर और क्लेशों की उत्पत्ति हुई है
एव वर्त्तमानमें भी हो रहा है । परन्तु उनका यथार्थ स्वरूप
समझने से अज्ञानता और मताभिमान का नाश होता है । देह-
शुद्धि के लिये जितनी स्नान की आवश्यकता है उस से भी
अधिक जरूरत है विचारशुद्धि के लिये स्याद्वाद की ।

कोई भी वस्तु उन के विविध दृष्टियिन्दु से देखी जाय तो

उन के वास्तविक सत्य की तुलना हो सकती है । अतः उस से किसी भी प्रकार के कलह को अवकाश नहीं रहता है । समस्त जगतमें स्याद्वाद ही एक ऐसा मिद्धान्त है जो मुलेह साम्राज्य की स्थापना कर सकता है । इसी कारण उन का यथार्थतया ज्ञान संपादन करने की सद्य से प्रथम आवश्यकता है । श्रमण भगवान् महावीर के समयमें एक तर्क वेदान्त दर्शन एकान्त नित्य धर्म की उद्घोषणा कर रहा था, जब दूसरी ओर बौद्ध दर्शन अनित्य (क्षणिक) वाद की प्ररूपणा कर अपना विस्तार बढ़ा रहा था । परिणाम यह आया कि इस से परस्पर वैमनस्य की भावना उमड़ उठी और यह भावना तब ही शांत हुई कि जब भगवान् महावीर के नित्यानित्यरूप स्याद्वाद धर्म का जल छिड़का गया । रास लाभ तो यह हुआ कि न्यायप्रीय तत्त्वज्ञों को सत्य का भास हुआ और जहा २ धर्म के नाम पर झपट्टा या वैर-विरोध बढ़ रहा था वह शांत हो गया । इस तरह स्याद्वाद धर्म का वास्तविक-मत्य स्वरूप निम्न लिखित पाच अन्धों के उदाहरण से समझने योग्य है —

एक समय पाच अन्धे मनुष्य हाथी को देखने गये । परन्तु अन्धत्व के कारण आपस से देखना उनके लिये असंभव था परन्तु पाचोंने मिलकर हाथी के शरीर का एक २ अंग पकड़ कर मनमें निश्चय कर लिया कि हमने हाथी को ठीक २ पहिगाना है । एक मज्जनने पूछा कि भाई ! तुमने हाथी को देखा है ? तब जिस अन्ध मनुष्यने हाथी का पात्र पकड़ा था वह झट से बोल उठा कि हा मैंने हाथी को बराबर स्पर्श कर

वे देखा है कि हाथी ठीक २ स्तम्भ के बराबर होता है । तब दूसरा अथ जिसने कान पकड़ा था वह बोला उठा कि नहीं नहीं, हाथी तो सूप के समान होता है । अथ जिसने दात पकड़ा था वह कैसे घूप बैठ मके ? वह दोनों की बातों को फाट कर बोला कि—तुम किसी को मालुम नहीं है मैंने बराबर चारों ओर हाथ फिरा कर देखा है कि हाथी बराबर मुसल-साबेला के समान ही होता है । यह बात सुन चौथा कि जिसने सुट पकड़ी थी उनका मुह एकदम सिगड़ गया, वह बोला तुम तीनों झुठे हो—व्यर्थ विवाद करते हो । मैंने अपने हाथों से खूब पपाल कर देखा है कि हाथी तो ठीक २ केल के स्तम्भ जैसा होता है । ये चारों का विवाद सुन पाचवा कि जिसने पूछ पकड़ा था उन का मिजान एकदम गरम हो गया, वह बोला तुम चारों बड़े बेवकूफ हो, जिस बात को जानते नहीं उन की व्यर्थ चर्चा कर समय व्यतीत कर रहे हो ? सीधी बात तो यह है कि हाथी और चबुर में विशेष कोई फर्क नहीं है । चबुर देखो और हाथी देखो लगभग समान ही बात है । इस तरह एक २ अंग को पकड़ कर सपूर्ण वस्तु का निश्चय करनेवाले पाच अन्धों का विवाद परस्पर में बढ़ने लगा । तब किसी नेत्रवान् समझदार व्यक्तित्वने सपूर्ण हाथी को ओर उन के अंग-प्रत्यंग को देख कर उन अंधों को समझाया कि भाई ! हाथी न तो स्तम्भ समान है न सूप जैसा है, न मुसल-साबेला के समान है और न केल के स्तम्भ बराबर है, और न चबुर के समान भी है । आप लोग व्यर्थ क्यों झगड़ते हो ? मैंने अपनी

स्वादाद सिद्धात का अनुभव दृश्य.

7
7
7
7
7

—

5 4

2

आपों से देगा है कि हाथी वास्तव में एक जवरदस्त प्राणी है और अति सुशोभित एवं उपयोगी जानवर है । आप लोगोंने मात्र स्पर्शद्वारा हाथी का एक एक अंग ही देखा है अतः हाथी का वास्तविक सत्य स्वरूप समझने से दूर हो रहे हो । इस तरह एकान्त मार्ग उन अन्धों की तरह मात्र एक ही अमुक सत्याश का प्रतिपादन करता है जब अनेकान्तवाद—स्याद्वाद धर्म उन नेत्रजान मनुष्य की तरह सपूर्ण सत्य का प्रतिपादन करता है अतः वस्तुस्थिति को यथार्थ रूपमें पहिचानने के लिये एकान्तदृष्टि की अपेक्षा अनेकान्त दृष्टि से देखना चाहिये जिस से सत्य तत्त्व की प्राप्ति हो सके । स्याद्वाद सिद्धान्त की यही महत्ता है ।

स्याद्वाद सिद्धान्त के पालन से क्रमशः समन्वय, अविरोध, साधन और फल की प्राप्ति होती है । क्यों कि जहा समन्वय दृष्टि है वहा स्याद्वाद अवश्यभावी है । जहा स्याद्वाद सिद्धान्त का वास्तविक पालन है वहा विरोधवृत्ति उपशांत हो जाती है । विरोधवृत्ति उपशान्त होने से साधनमार्ग की प्राप्ति और उस से फल की प्राप्ति भी अवश्यमेव है । इस तरह अनेकान्त दृष्टि से आत्मा को अनेक लाभ हासिल होते हैं । विश्वमें रहे हुए मताभिमान और कदाग्रह की जड़ को नष्ट करना हो तो अनेकान्तवाद ग्रहण किये बिना छूटकारा नहीं है अतः समस्त तत्त्वाभिलाषीओं को चाहिये कि वे स्याद्वाद मार्ग को जरूर अगिकार करें, उन के लिये परम हितावह यही एक मार्ग है ।

जिस समय धर्मान्धता का प्रवाह खूब जोर से बढा हुआ

र्यक है। उस सिद्धान्तमें जैनधर्म की विशेषतायें भरी हुई हैं। उस विशेषता के प्रभाव से स्याद्वाद—जैनदर्शन की अद्वितीय स्थिति दृष्टिगोचर होती है, परन्तु कईएक लोग स्याद्वाद को केवल गूढ शब्दप्रयोग अथवा हास्यास्पद मानते हैं।

“ जैनधर्ममें स्याद्वाद शब्दद्वारा जो सिद्धान्त प्रकाशमान हो रहा है उनको तयारूपमें न समझने के कारण ही कतिपय लोगोंने उस सिद्धान्त का उपहास किया है, वह केवल अज्ञानता का ही प्रभाव है। कईएक महाशय उनमें दोष तथा भिन्न २ अर्थ का आरोपण करना भी नहीं चूके हैं। मैं तो यहाँ तक कहने का माहस करता हू कि इस दोषसे विद्वान् शंकराचार्य जैसे भी मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी स्याद्वादधर्म प्रति अन्याय ही किया है। साधारण विद्वान् की ऐसी भूल किमी तरह भी क्षम्य मान ली जाय, परन्तु मुझे स्पष्ट कहने की आज्ञा मिले तो कहूंगा कि भारतवर्ष के ऐसे विद्वान् पुरुषों का यह अन्याय हमेशा के लिये अक्षम्य गिनना चाहिये। यद्यपि मैं तो खुद उस महर्षि की तरफ मानदृष्टि से ही देखता हू तथापि मुझे साफ २ मालुम होता है कि श्रीमान् शंकराचार्यजीने “ विव-
सन समय—अर्थात् नम लोगों का सिद्धान्त ” यह अनादर सूचक शब्दप्रयोग जैनधर्म के शास्त्रों के विषयमें किया है वह केवल जैन ग्रंथों के अनभ्यास का ही परिणाम है। स्याद्वाद यानि जैनधर्म वस्तुतः सत्यस्वरूप का ही प्रेरक है। मैं एक घात खास जोर देकर कहना चाहता हू कि—समस्त विश्व को अथवा उन के

या उस समय आर्यधर्म के पक्षपाती धर्मान्ध गुरुओंने अपने २ मतामहम विकल हो इस स्याद्वाद धर्म पर अन्याय किया है यानि परिपक्व दृष्टि बिना जो तुच्छ आक्षेप-विक्षेप कर अपनी कदामही बुद्धि का परिचय जगत को कराया है इस से वास्तव में तो सूर्य की सामने धूल फेंकनेवाले की तरह अपने २ धर्म का गौरव घटाया है । क्यों कि सत्य वस्तु कदापि छूपी नहीं रह सकती यह बात निर्विवाद है । आज वे ही आर्यधर्म के धर्मान्ध गुरुओं के घुरघुर विद्वान् और समर्थ शिष्य लोग स्याद्वाद धर्म का वास्तविक स्वरूप और उन की विशालता देख कर मुक्तरूठ से प्रशंसा कर रहे हैं । निम्नलिखित अभिप्रायों से पाठक इस बात को मली भाति समझ सकेंगे ।

स्याद्वाद धर्म सचची अभिप्राय —

जैनधर्म-स्याद्वाद सिद्धान्त के विषय में प लालचंद मगवान गांधीने ' जैन पत्र ता १२ मे १९२९ पृष्ठांक ३४९ ' में जो उल्लेख किया है उसमें लिखा है कि ' सरस्वती ' मासिक के भूतपूर्व संपादक प० महाधीरप्रसाद त्रिवेदीने स्याद्वाद के सबधमें मर्मस्पर्शी भाषामें इस मुजब अपना उद्गार प्रगट किया है:—

“ काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्री मुख्य अध्यापक श्रीयुत् फणिभूषण धायू एम, ए महाशयने स्याद्वाद धर्म-जैन सिद्धान्त पर अपना अभिप्राय प्रगट किया है कि —
“ जैनधर्म का स्याद्वाद सिद्धान्त अति महत्त्वपूर्ण और आक-

र्षक है। उस सिद्धान्तमें जैनधर्म की विशेषतायें भरी हुई हैं। उस विशेषता के प्रभाव से म्याद्वाद-जैनदर्शन की अद्वितीय स्थिति दृष्टिगोचर होती है, परन्तु कईएक लोग स्याद्वाद को केवल गूढ शब्दप्रयोग अथवा हास्यास्पद मानते हैं।

“ जैनधर्ममें स्याद्वाद शब्दद्वारा जो सिद्धान्त प्रकाशमान हो रहा है उनको तथारूपमें न समझने के कारण ही कतिपय लोगोंने उस सिद्धान्त का उपहास किया है, वह केवल अज्ञानता का ही प्रभाव है। कईएक महाशय उनमें दोष तथा भिन्न २ अर्थ का आरोपण करना भी नहीं चूके हैं। मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि इस दोषसे विद्वान् शंकराचार्य जैसे भी मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी स्याद्वादधर्म प्रति अन्याय ही किया है। साधारण विद्वान् की ऐसी भूल किसी तरह भी क्षम्य मान ली जाय, परन्तु मुझे स्पष्ट कहने की आज्ञा मिले तो कहूँगा कि भारतवर्ष के ऐसे विद्वान् पुरुषों का यह अन्याय हमेशा के लिये अक्षम्य गिनना चाहिये। यद्यपि मैं तो खूद उस महर्षि की तरफ मानदृष्टि से ही देखता हूँ तथापि मुझे साफ २ मालुम होता है कि श्रीमान् शंकराचार्यजीने “ विवसन समय-अर्थात् नम्र लोगों का सिद्धान्त ” यह अनादर सूचक शब्दप्रयोग जैनधर्म के शास्त्रों के विषयमें किया है वह केवल जैन प्रथों के अनभ्यास का ही परिणाम है। स्याद्वाद यानि जैनधर्म वस्तुतः सत्यस्वरूप का ही प्रेरक है। मैं एक घात खास जोर देकर कहना चाहता हूँ कि-समस्त विश्व को अथवा उन के

जिसी एक अश को यथार्थरूपमें समझने के लिये एक ही दृष्टिकोण संपूर्ण नहीं माना जाता-विषय दृष्टिपिन्दु से ही संपूर्ण सत्य का प्रकाश होजा है ।

भिन्न भिन्न दृष्टि में देखने पर ही संपूर्ण सत्य को यथार्थ रूपमें जान सकते हैं । वास्तविकमें यह विश्व असंख्य तत्त्व तथा पयाया का समूह स्वरूप है और यथार्थ ज्ञानप्राप्ति के साधन इतने अपूर्ण है कि अपने परिमित दृष्टिकोण में प्राय ही हम संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हैं । केषल सर्वश ही संपूर्ण सत्य को पहिचान सकते है । हम तो एकांगिक विचार और अपूर्ण स्पष्टिकरण के अधिकारी हैं । एमी दरामें पूर्ण सत्य की सीमा को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते ।

(२)

फारसी के स्वर्गस्थ प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पंडित श्री रामभद्र शास्त्रीजी सुचन समेलन नामक पुस्तक में जैन सम्बन्धि प्रथम व्याख्यान द्वारा स्याद्वाद के विषय में कहते हैं कि-अनेकान्तवाद एक ऐसी चीज है जिम का हरएक को स्वीकार करना पड़ेगा । इतना कह कर वे विष्णुपुराण के अध्याय ६ द्वितीयांश के श्लोक का निम्न लिखित भावार्थ बतलाते हैं ।

पराशर महर्षि कहते हैं कि-“ वस्तु यस्त्वात्मक नहीं है ” । इस का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु एकान्तमें एकरूप नहीं है । जो एक समय सुरु के हेतु होती है वही अन्य समय दु ख

के निमित्त होती है ; और उसी तरह दु सनिमित्त वस्तु सुग्य हेतु भी होती है । यह अनेकान्तवाद नहीं तो और क्या है ? । इस तरह वह महाशय कितनेक हेतु बतला कर, अनेकान्तवाद सत्र को मान्य करना पड़ेगा यह जाहिर करते हैं । नैयायिक अधकार को तेजका अभाव मानते हैं । और मीमांसक तथा वेदातिक उसको भावस्वरूप कहते हैं । देखने की बात यह है कि आज तक हम का कोई निश्चय नहीं हुआ । मगर आश्चर्य है कि हम अनिश्चिततामें ही जैनधर्म का अनेकान्त-वाद निश्चित होता है । क्यों कि वे तो वस्तु को अनेकान्त स्वरूप मानते हैं । वह चीज किसी एक अपेक्षासे भावस्वरूप भी है और किसी अपेक्षा मे अभाव स्वरूप भी है । ऐसे अनेकों तर्क वितर्क कर के उक्त पंडित शिरोमणिने अनेकान्तवाद का अच्छा सा समर्थन किया है ।

।

(३)

गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान् प्रो. आनदशरु वापुभाई ध्रुव का अभिप्राय.

प्रोफेसर साहवने अपने किसी एक व्याख्यानमें कहा था कि स्यादुवाद का सिद्धान्त एकीकरण के दृष्टिबिन्दु को हमारे सामने उपस्थित करता है । शंकराचार्यने जो आक्षेप स्यादुवाद पर किये हैं उन का सम्बन्ध मूल रहस्य के साथ नहीं है । यह तो एक मानी हुई बात है कि विविध दृष्टिबिन्दु से निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु पूर्णरित्या हम ज्ञात नहीं कर

सकते । और इसी लिए स्यादुवाद उपयोगी व मार्थक है । महार्थार के सिद्धान्त में बगलाये हुए स्यादुवाद को लोग मरा-यवाद कहते हैं । मगर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता । स्यादुवाद सशयवाद नहीं है मगर यह हमें एक दृष्टिविन्दु देता है । विश्व निरीक्षण के वाले हमें पाठ पढ़ाता है ।

महात्मा गांधीजी का अभिप्राय

मृष्टिमे परिवर्तन होता है इसी लिए मृष्टि को अमत्य अर्थात् अस्तित्व रहित कह सकते हैं, परन्तु (पर्याय भेदसे) परिवर्तन होने पर भी उसका कोई एक ऐसा स्वरूप है जिम रूपमें वह है और इसी लिए वह मत्य है । (वस्तुगतसे) इस लिए अगर उसको सत्यासत्य कहो तो भी मुझे विरोध नहीं है । और इसीसे मुझे अनेकान्तवादी या स्यादुवादी कहने में आने को कोई बाध नहीं है । केवल मैं स्यादुवाद को जिस तरह पहचानता हूँ उसी तरह माननेवाला हूँ । शायद पद्धितवर्ग जिम तरह कहें उस तरह नहीं । अगर वे मेरे साथ वादविवाद करें तो मैं हार जाऊँगा । मैंने अपने अनुभवसे देखा है कि—मैं अपनी नजरम हमेशा सधा होता हूँ और मेरे प्रामाणिक टीकाकारों की दृष्टिमें झुठा होता हूँ । मगर यह जाननेसे मैं उनसे सहसा झूठे और प्रपची नहीं मान सकता । सात नेत्रविहीनोंने दायी को सात तरह से बताया ।

प्रत्येक अपनी दृष्टि से सधा भी था और मृपावादी भी था । यह अनेकान्तवाद मुझे बहुत प्रिय है । उसी में से मैं मुसलमानों की परीक्षा मुसलमानों की दृष्टिसे, ईसाइयों की उनकी दृष्टि से करने को सीखा । मेरे विचारों को जब कोई असत्य कहता था तब मुझे पाहले बड़ा क्रोध आता था । अब मैं उन का दृष्टिविन्दु उनकी नजरमें देख सकता हूँ । और इसी लिए मैं उनके पर प्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जगत् के प्रेम का भूरा हूँ । अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और मृत्यु का युगल है ।

जैनों के सिद्धान्त निष्पक्ष है ।

श्रीयुक्त पंडित लालचदभाईने ' सरस्वती ' नामक मासिक के त्रीबर्ष का जो स्याद्वाद सम्बन्धि अभिप्राय बतलाया है उसमें अधोभागमें जैनों के सिद्धान्त निष्पक्ष भी है ऐसा भी बताया है । जिस का अवतरण यहाँ दिया जाता है ।

जैनों के सिद्धान्त निष्पक्ष और केवल सिद्धान्त भेद की वजहसे आपसमें इर्ष्या-मत्सर आदि से रहित हैं । और उसी वास्ते उल्लेख करते हैं कि—

अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद, यथा परे मत्सरिण प्रवादाः ।
नयानशेषान् विशेषमिच्छन् , न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥

यह श्लोक श्री हेमचन्द्राचार्यने जिनेन्द्र महाप्रभु श्री महावीर देव की स्तुति के लिए कहा है । उसका भावार्थ यह है कि—

द्वे भगवन् । आप का सिद्धान्त निष्पन्न है, क्यों कि उनमें एक ही चीज छोटक दृष्टिसे देखी जाती है, ऐसा आपने कहा-
 लाया है । केवल सिद्धान्त भेदसे ही परस्पर शंका, मतभेद
 होता है, ऐसी स्थिति स्याद्बुद्धिमें नहीं हो सकती ।

समभाव.

जैनदर्शन, मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग (साधन) समभाय मानता है । यह मार्ग सर्व दर्शनवाले को स्वीकार करके लायक है ।

बौद्धसो चुवालीम प्रथरत्नों पे कर्ता समर्थज्ञानी श्री हरिमद्रसूरिजी कहते हैं कि—

सेय धरोय आम धरोय धुद्धो अ अहज अन्नोवा ।
समभावमाविअप्पा लहेइ मुख्य न सदेहो ॥

भेनाम्बर हो कि दिगम्बर हो, पौख हो कि अन्य मार्गो-
 नुगामी हो, परन्तु विमवा आना समभारमें स्थण करता
 है वह निश्चयमे मोक्ष को पाता है । हम म जार्द मंदिर नहीं
 है । हम परमे स्थण होता है कि माछ का मार्ग किसी का
 रनिस्टड (legal level) गण है । कहावत है कि—“ घारे
 उसका धम, मारे उसका दधीधार ” । ग आरगार्थी जन होता
 है वह हमेशा हसहीरतीर विरज को गण विमदूय और जलरूपी
 तत्वातत्त से दूधरूपी तत्त को अलग कर लेता है और अ-
 तत्वरूपी जल त्याग देता है । सामारिक—सायापूर्ण जालमाभों
 को छोड कर ये अपने आमादा उदार नापते हैं, और धर्म
 के नामसे अधम की जानमें पैमकर अधमार्गण नहीं करते ।
 सपूर्ण विश्व के प्रत्येक धमान मनुष्यभय की दुष्यायता बत-
 लाई है । और यह मनुष्यभय नायक बनकी और मत्यमार्ग
 को जाननकी एकमात्र चाबी ‘समभाव’ है । हम नित्यप्रति अनु-
 भव करते हैं कि समुद्र जय भरती की ओर होता है तब जल
 की उठती लहरामें हम उस के उदर की गनराशि को नहीं
 देख सकते मगर जब यह शान्त हाता है तब हम उस रत्न-
 राशि को अच्छी तरह देख सकते हैं । उसी तरह मनरूपी
 सरोवर वासनाया की लहरोंसे अशान्त होता है तब हम
 अन्तर आत्मा को पहचान नहीं सकते । मगर मनोवृत्तियाँ
 शान्त होने पर ही हम समभाव को प्राप्त कर आत्मा के
 स्वरूप को जान सकते हैं । समभाव सुद्धिमहल पर ६६ प्रथम
 बाजा है और इसीलिए जैन शास्त्रकारों ने साम

पाश्र्व उपसर्ग

चित्रकार नयतागड थवरी

कमठे धर्मे च स्मृति कम कुवति ।

पद दिया है । विना समभाव मोक्षप्राप्ति की आशा वह आकाश-कुसुम के समान है । इसलिए मोक्षार्थी जीवों को चाहिए कि वे प्रथम समभाव की माधना करें । और वही प्रयत्न हितावह भी है । और वह भी मत्त्य ही है कि जो ममताध्यानादिसे पूर्णानन्द प्राप्ति के उपायोंमें प्रयत्नवाग हैं वेही कर्मरूपी मलसे रहित होते हैं । और अन्तमें शिव-वरमाल को धारण करते हैं । मनुष्य जब समतारूप सुदर सरितामें स्नान करता है तब ही उसके दिलके मलिन विचार-गमनाथों का लय होता है और भी मनुष्य जब अभेद्य ममता के कवच को धारण करता है तब ही वह दुःखोंसे पर हो जाता है और देव, देवेन्द्रों की ममृद्धि को इसी समारमें पाता है । वह अपने आप को सत्रमे पर समझ कर विपाद के ममय उदासी, हर्ष के समय आनदी नहीं होता । वह समभाव को प्राप्त करता हुआ चिदानन्दवृत्तिमें मग्न हो जाता है ।

जिसका मन ममतारूप अमृतसे प्लानितयुक्त होता है उसको रागद्वेषरूपी नागाधिराज के जहर की चपां कुछ भी नहीं कर सकती । इसतरह जहाँ ममवृत्ति की प्रधानता है वहाँ ही आत्मिक आनन्द भी होता है । सासारिक लालसाओं को धूत्कार के समान्वित मनुष्य ही विजेता हो सकता है । समभाव के 'सम' शब्दमें बड़ा ही महत्व और गाम्भीर्य भरा है । उसका वास्तविक अर्थ यह है कि-जिस आत्माके ज्ञानका परिपाक निरभिलापा को प्राप्त हुआ है अर्थात् जो शुभ अशुभ

प्रवृत्तियोंसे पर हैं और जहाँ आत्माके धर्मका ही साम्राज्य है
वेही आत्मा समस्थिति को प्राप्त करते हैं ।

समभावी हमेशा मरल स्वभावी होता और निरभिमान
वृत्तिवाला होता है । जिस तरह वह शान्तता का प्रेरक है,
वसी तरह वह समानता का भी द्योतक है ।

आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः परयति स परयति ।

इस दीव्यसूत्र का अच्छा परिचय करनेवाला कोई हो तो
वह समभाव है । इस लिए मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे सम-
भाव को प्रथम प्राप्त करें यही हमारे कहने का आशय है ।

अहिंसा परमो धर्मः ।

प्रास्ताविक.

अहिंसा वह सर्वमान्य धर्म है । कोई भी शास्त्रकार हिंसा में धर्म है ऐसा वता नहीं सकता । देगो ! महाभारत भी कहाँ तक कहता है —

“ अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।
अहिंसा परम दानमहिंसा परम तपः ॥ ”

“ एतत् फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपुद्गव ?
नहि शक्या गुणा ऽक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥ ”

अर्थात्—अहिंसा वह परम धर्म है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा वह परम दम है, अहिंसा वह परम तप है। हे कुरु-श्रेष्ठ ! ये सब फल अहिंसा के हैं। अनन्तपर्यन्त तक अहिंसा के गुण कहते चलो मगर पार नहीं पा सकते ।

हिंसामें धर्म नहीं होता है—

Merits which accrue from non-injury can never accrue from injury Lotus which grow only in water can never have fire as their source 17

अहिंसासे उत्पन्न होनेवाला धर्म हिंसामें पैदा नहीं हो सकता। जलमें उत्पन्न होनेवाले सरोज आगमें कैसे पैदा हो सकते ? । १७

हिंसा का निषेध—

all the creatures from Indra down to a worm like a happiness and Dislike pain

Taking this into consideration a wise Person Should ever refrain from doing harm (10)

एक छोटेसे कीट से लेकर समय इन्द्रतक सभी जीवों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। ऐसा समझ कर बुद्धिमानों को कहीं भी हिंसा का आचरण नहीं करना चाहिए । १० ।

अहिंसा परमो धर्म ।

जैनधर्म का यह भी सर्वमान्य और सर्वोत्तम सिद्धान्त है । वह मुद्रालेख भी कहा जा सकता है । जिस के यथानुरूप पालनसे जीवात्मा अन्तमें अपना साक्षात्कार करता है । विश्वमें मुख्य दो पदार्थ हैं, जड और चेतन । ससारी जीवों की स्थिति मिट्टीसे मिश्रित सुवर्णके बरोबर है । सुवर्णमें मिट्टी अनादि समय से लगी है उमी तरह जीव और धर्म का सम्यन्ध अनादि काल से है । सुवर्ण जब आग में तप्त होता है तब शुद्ध और स्वच्छ होता है वैसे ही आत्मा जब सर्वथा कर्ममलमे मुक्त होता है तब ही वह परमात्मा कहलाता है । और मुक्तगामी होता है । कर्म के उच्छेदमें अहिंसा वह अमोघ और अमूल्य शस्त्र है । पाच व्रत जो दया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रहत्व नाम से प्रसिद्ध है और जिस का स्वीकार उपनिषदोंने भी किया है वे सभी अहिंसामें अन्तर्भावित हैं । और इमी लिए अहिंसा वह परम धर्म है ।

अहिंसा के दो भेद हो सकते हैं—(१) स्वदया (२) परदया । स्वदया अर्थात् अपना आत्मा कोई भी अशुभ चिंतन, आचरण और कार्य से लिपट न जाय ऐसा वर्तन वह स्वदया कही जा सकती है । सक्षेपमें स्वदया अर्थात् आत्मरक्षा करना यह है । परदया अर्थात् परजीवों की रक्षा करना । उनके प्राणों को दुःखी न करना अथवा उनको प्राण से विमुक्त न करना । वास्तविकमें परदया स्वदयामें अन्तर्भावित होती है । क्योंकि अन्य जीवों की रक्षा वह भी अपनी आत्मा के सुख के वास्ते है ।

एक समय प्रेसिडेन्ट हुवर कोई सभामें जा रहे थे । मार्ग में उन्होंने सुवर के बच्चे को कीचड़में फसा हुआ देखा । और वह विचार मरने की तय्यारीमें था । यह देख कर प्रेसिडेन्ट हुवरने कीचड़में जाकर उस विचारे को बचाया । मगर उन के सब कपड़े कीचड़ से गन्दे हो गये तथापि वे उस की परवा न करते सभा को चले गए । परन्तु उनके ऐसे गन्दे कपड़े देख कर मभी सभाजन चकित हुए और कारण पूछा । उन्होंने सर्व घटना कही । तब सभाजन कहने लगे कि आपने उस विचारे पर दया कर के उसकी जान बचाई । तब प्रेसिडेन्ट महाशयने जो उत्तर दिया वह स्मरणमें रखने लायक है । उन्होंने कहा कि मैंने वह जीव पर दया नहीं की मगर उसको देख कर मेरी आत्मा दुःखी हुई और मैंने अपनी आत्मा के सुख के वास्ते यह कार्य किया, न कि उस जीव परकी दयासे । इस तरह स्वदयामें परदया आजाती है । मगर अकैली परदया वह कर्मघन्ध का कारण होती है । इस लिए उस को अवश्य त्यागनी चाहिए । अकैली परदया यानि जो कोई दया का कार्य कीर्ति और मान या ऐहिक लालमा की तृप्ति के वास्ते करना यह है । इससे पुण्य होता है यह सत्य है मगर जैसे पाप को लोहशृङ्खला के स्वरूप माना है वैसे ही पुण्यको सुवर्ण शृङ्खला के समान कहा है । इस लिए दया के प्रत्येक कार्य आसक्ति छोड़ कर करना चाहिए । फलकी आशा भी नहीं करना चाहिए । उपार्जित पुण्य का भी क्षय करना होता है । और उस के क्षय के वास्ते जन्मान्तर भी करने पड़ते हैं

और इसीमें ससार की वृद्धि होती है। इसी लिए फल की ईच्छासे कभी सत्कार्य नहीं करना चाहिए। और मैं यह कहता हूँ, मैंने यह किया ऐसा मिथ्याभिमान भी सत्कार्य में करना न चाहिए। इस से कर्मत्रय होता है। निश्चयनय की दृष्टिसे देखेंगे तो कोई किसी को कुछ देता नहीं और कोई किसीसे कुछ लेता नहीं। इस की स्पष्ट समझ श्रीमद् महामहोपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराज विरचित १२५ गाथावाले स्तवन की ४१ वीं गाथा में दी है। उक्त गाथा उस स्तवन से ले कर अर्थके साथ पाठकों के विज्ञानार्थ हम यहां देते हैं। निश्चय नय की दृष्टि से दया का वास्तविक स्वरूप क्या है वह इस गाथा से समझ में आता है।

दान हरणादिक अवसरे, शुभ अशुभ सकल्पे ।
दिए हरे तु निज रूपने, पुरा अन्यथा जल्पे ॥

कोई प्रतिपक्षी यहाँ शका उठाता है कि—अगर यह जीव, अन्य जीव को, निश्चय नय की दृष्टिसे जब दानहरणादिक नहीं करता तो जीव को कर्मवय कैसे होगा ? उस शका के निराकरण में विद्वान् उपाध्यायजी महाराज उक्त गाथा को सन्मुख रखते हैं। गाथा का भावार्थ यह है कि—हे चेतन ! तू पौद्गलिक पदार्थों का दान हरणादिक नहीं करता है। मगर जिस समय तू दान देता है तब शुभ सकल्प से अपने स्वरूप को दान देता है। आत्मभाव को दानरूप से परिणत कर के शुभकर्म का उपार्जन करता है। और जिस समय

हरणादिक करता है तब अशुभ सफल्य में निजरूप का हरण करता है । आत्मभाव को ही अशुभ सफल्य से हरण रूप में परिणित कर के अशुभकर्म उपार्जन करता है । हे आत्मा ! इस तरह तू निजरूप का ही दानहरण करता है । शुभ अशुभ सफल्य से आत्मभाव को दानहरणादि रूप में परिणित कर के कर्म घाघता है । पौद्गलिक पदार्थ तेरे से भिन्न होने पर मुख से अन्यथा कहते हैं । वे कहते हैं कि—मैंने घनादि का दान दिया, मैंने घन घगेरह की घोरी की । मगर जो तेरा नहीं है उस को तू कैसे ले-दे सकता है ? इस पर मे सार यह लेने का है कि षाह षाह, कीर्ति या लालसा ये ग्यातर दया या परमार्थ के कार्य नहीं करते हुए केवल आत्महित के वास्ते और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिए । गीता में भी श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि—“ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ” हे अर्जुन ! तू जो कोई कार्य कर वह आसक्ति को छोड़ के कर-फलेच्छा को छोड़ दे । सर्व कार्य निष्काम बुद्धि से और अहभाव छोड़ कर करना चाहिए यही कहने का फलितार्थ है और उसी से ही सची स्वदया होती, है । जो महात्मा लोग आत्मा को केवल शायक स्वभाव से ग्रहण करते हैं वेही विश्व में परमसुख को पाते हैं । “ यह कार्य का कर्ता मैं हूँ ” “ यह कार्य मैंने किया ” ऐसा अहम् पद जब किसी पारमार्थिक कार्य के साथ लगता है तब कर्मबन्ध होता है । इस लि० में प्रत्येक कार्य अपनी आत्मा के उत्कर्ष के वास्ते करता हूँ ऐसी उच्च भावना हरएक आत्मार्थी को करनी चाहिए जिस से

आत्मश्रेय होगा । और इसी से ही गुणदान की महत्ता ज्यादा है । दया ही मनुष्य का उद्धार करनेवाली है । और वही मुक्ति का द्वार है । तुलसीदास तो पुकार पुकार के कहते हैं कि—

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।
तुलसी दया न छड़ीए, जग लग घट में प्राण ॥

सभी तप, जप, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि और योगादि जो यौगिक प्रवृत्तियाँ हैं वे सभी स्वदया के लिए ही हैं । अर्थात् आत्मा की उन्नत स्थिति के वास्ते ही हैं । उस के पालन से आत्मा का कर्ममल नष्ट हो जाता है । और अन्त में आत्मा परमात्मा हो जाता है । जिसने स्वदया अर्थात् अपने आत्मा को पहचाना है वही ययार्थ अहिंसा का पालन कर सकता है । और वही सदा मुमुक्षु है और वही विश्ववद्य या महात्मा होने लायक है । आत्मा प्रथम कर्मबन्धों से जकड़ जाता है मगर अहिंसा से वह स्वतंत्र हो सकता है—आत्मा का ओजस् प्रगट होता है और उस की सामर्थ्य बढ़ती है । मायिक, पौद्गलिक, आसुरी और पाशविक बल ये सब अज्ञानता यानि हिंसा में से पैदा होता है । अहिंसा जितनी प्रबल होती है उतनी ही आसुरी आदि वृत्तियाँ कमजोर होती हैं और आत्मिकनामधेय वृद्धि को पाता है । हिंसाजल वह पशुजल है । अहिंसाजल वह सात्विक बल है । रावण बलिष्ठ यानि आसुरी बलों का अधिष्ठाता था

मगर उस को श्रीराम जैसी महा व्यक्ति के आगे हारना पडा और समरागण में अपना अस्तित्व मिटाना पडा । इसलिए आसुरीबल चाहे कितना भी क्यों न हो मगर सात्विकबल के आगे वह ठहर नहीं सकता । मेघाच्छिन्न सूर्य जैसे मेघ-खण्डों से मुक्त होता है वैसे वैसे उस का तेज वृद्धि को पाता है उसी तरह आत्मा का अहिंसाबल नितना बढ़ता है उतना उस का सामर्थ्य वृद्धि को पाता है । अहिंसावादी हमेशा अपना आत्मा का सामर्थ्य अहिंसा के बल से बढ़ाता जाता है वह हिंसावादी अधर्माचरण से पापकर्म को बढ़ाता है और अज्ञान-रूपी अधकार से अशुभ कर्मों को पैदा कर के निस्तेज होता है । जो अहिंसक हैं, सत्यव्रत के पालक हैं वे दुःख और विपाद के घादल उमड आने पर—यष्ट की वर्षा होने पर भी अपने व्रत से तिल भर भी पीछे नहीं हटते थे, वे चूपचाप दुःखों को सहते हैं और दूमरे वे कन्याण की भावना करते रहते हैं ।

अहिंसा के उच्च तत्त्व आत्मा की उन्नत स्थिति को प्राप्त करने के लिए—परमात्मदशा को पहुचने के लिए हैं । अतः किसी स्वरूप से किसी विषय में उस को यथास्थित पालन करने में आवे तो अहिंसा के प्रमाण में इच्छित लाभ को प्रिना दिये नहीं रहते । गुड हमेशा मीठा होता है और जय कभी उस को चक्को तन वह मीठापन देता है । इसी तरह अहिंसा का कैसा भी पालन दितावह ही होता है । माता भारती के वीरपुत्र महात्मा गांधीजीने जो देश की आशादी के लिए

अहिंसा का अमोघ शस्त्र हाथ किया है और भारत की उन्नति की छुट्टी हाथ कि है उमी से ही विजय है ऐसी भारत की आज की परिस्थिति देख कर हम कह सकते हैं । हिंसा में हमेशा भय रहता है । भय से मनुष्य कायर हो जाता है और कायर हमेशा पराजय को पाता है । जब अहिंसा में हमेशा निर्भीकता रहती है । निर्भीकता हिम्मत को पैदा करती है और हिम्मतवान हमेशा जय पाता है । हिंसा “ पाप के जैसे कभी प्रभुता नहीं लाते ” उस की तरह कभी सुख को देनेवाली नहीं होती । उस से पापपुत्र का सञ्चय होता है जिस को बिना महन किये चलता नहीं । इसलिये सत्यशीलों को सत्यपालन के लिए अहिंसा से कभी विचलित होना नहीं चाहिए । सत्यशील पर आफतें आती हैं, सफ्ट की आँधी उस को परेशान करती है, जान का खतरा भी हो जाता है मगर वह कभी क्रोध नहीं करता, गुन्हेगार की ओर प्रेम की निगाह से देखता है और उन की अज्ञानता के लिए वह अफसोस करता है । श्री वीरप्रभु को जब चडकौशिक काटता है और विपर्याय करने पर महाप्रभु को अविचलित देख कर फिर काटता है तब महाप्रभु कण्णामयी आर्द्र प्राणी से कहते हैं—“ चडकौशिक ! शान्त हो, शान्त हो । ” वीर के सामने ऐसी क्षमा को धारण करनेवाले ही विश्ववश्य हो सकते हैं और वे ही सच्चे क्षमाशील और अहिंसक हैं । एक समय गजमुकुमाल मुनि अपने श्वशुर के ग्राम में भ्रमण करते हुए पधारें । अचानक उन दोनों की मार्ग में भेट हुई । मगर श्वशुर के दिल में मुनिवर्य

को देख कर बैरागि महकने लगी । “ इसी दुष्टों मेरी बेटाई का त्याग किया है और उस विचारी को परेशान कि है ” ऐसा विचार कर के मुनिवर्य जब तपश्चर्या में थे तब उन के मस्तक पर आग से भरी सिगड़ी रख दी । मुनिजी शोधने लगे— “अहा ! यह सज्जन मेरे कैसे उपकारी है ! ससार में तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया मगर आज तो उन्होंने मेरे शरीर पर मुक्ति का ताज पहिना दिया । ” कैसी उदात्त भावना ! इस तरह जब विलकुल अहिंसक वृत्ति पैदा होती है और सकट की झड़ियाँ बरसने पर भी जो कभी क्रोध नहीं करता और दयाकी भावना करता है तब ही वह महापुरुष हो सकता है और वह जगद्बन्धु हो सकता है । जिन्होंने कर्म का स्वरूप पहचाना है, आत्मशक्ति और सामर्थ्य का अनुभव किया है वे तो समझते हैं कि जितने जड़ कर्म नष्ट होंगे उतनी अज्ञानता का लोप होगा । जितनी पाशववृत्ति कम होगी उतनी आत्मप्रभा ज्यादा फैलेगी । जितना समय ज्यादा होगा उतना ही आत्मसामर्थ्य ज्यादा होगा । इस लिए इम भव में, परमभव में या भवोभव में भी कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए । उस का संकल्प भी छोड़ना चाहिए । उस में भी जो प्रवर्धारी हैं, सत्यव्रत के पालक हैं उन को तो सत्य के लिए शारीरिक कष्टों को हँसते हँसते सह लेना चाहिए । और हिंसा का कभी आचरण करना नहीं चाहिए । आत्मा तो अमर है । वह कभी मरता नहीं । शरीर तो ब्रह्मादिक की तरह अनित्य है । आत्मा सहस्रों भव रूप बंधों में फँसता आया है और जब तक सत्यमार्ग को

समाशीलता का आदर्श दृष्टान्त

श्री गजमुकुमार

जानद प्रेम-भावनगर

नहीं जायगा वहाँ तक फँसता रहेगा । इसलिए आत्मार्थी को चाहिए कि हमेशा अहिंसा का पालन करें । अहिंसा से ही भवरूपी अरण्य नष्ट होगा । मसार में कोई ऐसा उच्च पद नहीं है, कोई स्थिति या सिद्धि नहीं है कि जो अहिंसक प्राप्त न कर सके । और जो अहिंसा अनेक भव में भी दुर्लभ मोक्षमपत्ति को दिलाने के लिए समर्थ है अगर उस से स्वराज्य या तुच्छ ऐसी रानलक्ष्मी मिल जाय तो आश्चर्य क्या है ?

अपना प्यारा आर्यावर्त पुराने जमाने में अहिंसा के उच्च तत्त्वों के पालन से ही उन्नत था । मगर जब वे तत्त्व हमारे व्यवहार में से कम हुए तब ही हमारी अधोगतिने यहाँ अपना अड्डा जगाया है ।

प्रकृति से ही हमारा स्वभाव दूसरे का घर जलता हो तो बचाने का है । यद्यपि यह परमार्थ अच्छा है, मगर हमारा घर कहाँ कहाँ जल रहा है उस की भी परवा करनी चाहिए । अर्थात् पर जीवों को बचाना यह सत्कार्य है मगर हम हमारी आत्मा की जो हिंसा करते हैं और उम की परवा नहीं करते वही शोच की कथा है और यही बात अहिंसा विषयक हमारी अज्ञानता बताती है । याकी मझा अहिंसक कभी असत्य कह कर दूसरे को दगा नहीं देता, छल-प्रपच से, दूसरे को ठगता नहीं । किसी भी कृपायों में ज्यादा फँसता नहीं और कभी विश्रामघात करता नहीं । सक्षेप से वह कभी किसी के दिल को दुःखी नहीं करता । वह जानता है कि इस में आत्म-

हिंसा होती है । और आत्महिंसा का फल ससार में अनन्त समय तक चक्र लगाने का होता है । और आत्महिंसा के त्याग के सिवाय कल्याण की धारा आकाशबुधुम के परोपर है । यह लिखने का आशय केवल यही है कि हरणक को अहिंसा पालन में सावधान रहना चाहिए, अपनी आत्म-हिंसा न हो उस की हमेशा रीता रखना चाहिए, जिस से मनुष्यभूष की सार्थकता हो जाय ।

अहिंसापालक मर्द ही होता है । फायर या अधम लोग उस को स्पर्श भी नहीं कर सकते । मारना हरणक जानता है मगर मरना कम जानते है । दूमेरे की खातर प्राण विमर्जन करना यही आत्म-सामर्थ्यवान का कर्तव्य है । और मृत्यु के खातर ही समर्पण करने में आत्मविभूति है । हमारे कितनेक गुर्जरसाक्षर भाई जैनों की अहिंसा को अनादर की दृष्टि से देखते हैं मगर वास्तमानिक परिस्थिति को देख कर वे समझ गये होंगे कि अहिंसा क्या चीज है ? अहिंसा का पालन कौन कर सकता है ? निर्यल या सबल ? । हमारे सुभाष्य से, देश और विश्व के सौभाष्य से आज यह परम धर्म जगप्रसिद्ध हो गया है । और अन्त में प्रभु महावीर के इस अमोघ धर्मो-पदेश से जगत् अपना कल्याण करे यही हमारी इष्टदेव को विनति है ।

विज्ञान विषयक

जैनदर्शन जैसे अपने सर्वमान्य सिद्धान्तों से सर्वोत्तम है वैसे उसने विज्ञान के गहरे प्रदेश में भी अच्छा सा प्रकाश डाला है और इस से वह सर्वज्ञकथित है ऐसा भी दावे के साथ कह सकते हैं ।

उत्तराध्ययन आदि महान् आगमों के ग्रन्थ में श्री गौतम-स्वामी भगवन्त श्री महाशरिस्वामी को प्रश्न करते हैं कि—“ हे प्रभु ! बालक माता के उदर में कैसे रहता है ? क्या आहार करता है ? ” ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं जिनके जवाब प्रभुने बहुत अच्छी तरह से दिये हैं । डॉक्टरी अभ्यास को भी मेरी सलाह है कि उन को भी किसी अच्छे जिनान्-

गमह के पास जिनागमों को देखना चाहिए । मैं कोई आगमों का अभ्यासी नहीं या कोई विद्वान् नहीं, परन्तु जो कुछ पढ़ने में आया उस का अंशमात्र यहाँ देता हूँ । इस परसे पूज्य प्रह्वोंने विज्ञान विषयक क्या २ कहा है वह भी मैं नहीं कह सकता । केवल विज्ञानवेत्ताओं को कोई अच्छे आगमह के पास उस को पढ़ने की जरूरत है । इतना ही पढ़ना यहाँ काफी होगा ।

यह तो प्रत्येक को सुविदित है कि प्राचीन समय में आप की तरह सूक्ष्मदर्शक यंत्र नहीं थे और ये निस्पृहियों को उन की आवश्यकता भी न थी । जिस का दिव्यज्ञान विकसित है, जो इन्द्रियातीत ज्ञान के धारक है, जो सर्वज्ञ हैं वे अपने ज्ञानमें सब कुछ देख सकते हैं । भूत, वर्तमान और भविष्य उन की नजरों के सामने होता है ।

अथ जैनदर्शनकथित विज्ञान की रूपरेखा यहाँ देता हूँ ।

(१) जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं ऐसा जैनशास्त्र कहता है । उस में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर वे जल के एक बिन्दु के जीव अगर कपोत के जितनी देह धारण करें तो जम्बूद्वीप में वे रह नहीं सकते ।

इस विषयक चर्चा जब मैंने नृसिंहाचार्य की तरफ से प्रकाशित "महाकाल" नामक मासिक से पढ़ी तब मुझ को ज्यादा विश्वास हुआ । नृसिंहाचार्य के संप्रदाय की ओर से प्रथम वह

मासिक प्रगट होता था और श्रीयुत छोटालाल जैसे बाहोश, विद्वान् और साक्षर के मन्त्रीत्व में प्रकाशित होता था । वह मासिक गुजरात में अच्छी रयाति प्राप्त कर चुका था ।

(२) वनस्पतिकाय को जैनशास्त्र एकेन्द्रिय जीव मानता है । जिसका निर्णय प्रो बोझने प्रयोगों से जगत को कर दिखाया है और सिद्ध भी किया है कि जैसे अपने को सुख दुःख होता है उसी तरह उसको भी होता है । मनुष्य के सदृश कितनेक गुण वनस्पति में भी हैं । 'हास्यवन्ती' हसती है, 'रुदन्ती' रुदन करती है, लज्जावन्ती शरमाती है । इस तरह वनस्पति भी भिन्न भिन्न गुणयुक्त नजर आती है । जैनशास्त्र पृथ्वि-अप-तेज-वायु और वनस्पति आदि एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक—अर्थात् समस्त ससारी जीवों में आहार—निद्रा—भय और मैथुन ये गुण सामान्यतया मानता है ।

(३) कदमूल आदि अभक्ष्य अनन्तकाय हैं । रजस् और तामस् गुण के पोषक हैं । कारण यह है कि वे जमीन में पैदा होते हैं और वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं सकता । इस लिए उस में जीव होते हैं । इस बात का समर्थन सायन्स भी करता है । और इसी कारण से जैनशास्त्र उस को अभक्ष्य मानता है । आत्मार्या जीव को तो वह अवश्य छोड़ देना चाहिए । पुराणों में भी उस का अच्छा उल्लेख है मगर शास्त्रों को देखने की किस को गरज है ? कदमूलादि अभक्ष्य पदार्थ विषयपोषक होते हैं । कितनेक चरबी—मेद को बढ़ानेवाले होते हैं ।

ताम्रमिक प्रकृति की वृद्धि करानेवाले होते हैं। मछेप में वे ताम्रमिक व राजमिक प्रकृति के पोषक होने में धर्माचार्योंने उम का निषेध किया है।

आलू यह चरबी को घटानेवाला है जेमा अभिप्राय एक अमेरिकन ने हाल में ही दिया है और वह अभिप्राय अमेरीका में प्रकाशित "फीडीकल चन्सर" नामक इंग्लीश मामिक में (जिस की एक लक्ष प्रतियाँ निकलती हैं) आया है जिस का अवतरण हम यहाँ देते हैं।

Mr L M Hauer writes in Physical Culture ' February 1928 ' — In my case I discovered that by eliminating from my Meals white bread and potatoes I could take off the excess fat which was slowing me up

फीडीकल चन्सर में मी एल एम हेजर १९२८ के फेब्रुवारी के अंक में लिखते हैं कि ग्योराफ म मे मैदे की रोटी और आलू को छोड़ देने से मैं अपनी ज्यादा चरबी को कम कर सका हूँ जिस से मैं परेशान था और जो मेरे प्रत्येक कार्य में आलस्य को लाती थी।

(४) जैनशास्त्र कहता है कि पुरुष के एक इंच के स्त्रीसभोग से नव-लक्ष जीवों का नारा होता है।

इस के समर्थन में धार्मिक विज्ञानशास्त्र क्या कहता

है वह देगे । अमेरीका मे प्रकाशित ' फीझीकल कल्चर ' के १९२८ के फेब्रुअरी के अंक मे ८६ नमर के पन्ने में इस तरह लिखा है ।

" It is estimated that a vigorous healthy man leading a moral life develops from one to two million spermatozoa at a time."

ऐसी गिनती करने में आई है कि नियमित जीवन और तदुरस्तीवाले पुरुष के वीर्य में एक साथ १० से २० लक्ष तक ' स्पर्मेटोझाआ ' (मनुष्य के जीव बीज) पैदा होते हैं ।

(९) आकाश द्रव्य अरुपी है । ' अवकाश प्रदान ' यह उस का धर्म है । मगर नैयायिक उस को शब्द का गुण मानते हैं, जिस का विरोध जैनशास्त्रोंने किया है । हम सोच सकते हैं कि शब्द जो रूपी है, पौद्गलिक है वह आकाश जैसी अरुपी बीज का गुण कैसे हो सकता है ? ' वायरलेस-टेलीग्राफी ', ' रेडीओ ', ' टेलीफोन ', ' ग्रामोफोन ', तार आदि विज्ञान की नई रोजें शब्द के पौद्गलिकत्व का समर्थन करती है । जैनदर्शन शब्द को भी सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ स्कन्ध मानते हैं । और शब्द का पुद्गलत्व सिद्ध करते हैं अन्यथा शब्द को हम पकड़ नहीं सकते । पुद्गलरूप से वह चौदह लोक में व्यापक माना जाता है । रेडीयो नामक यत्र शब्दों को हजारों माईल तक सुना सकता है । और भी आशा है कि वह शब्द को इस से भी दूर सुना सकेगा । जैन-

दर्शन अन्य दर्शनों से कितना अग्रगामी है वह इन निम्न लिखित बातों से हम समझ सकते हैं ।

यह जगत् सकल्प विस्तर की मृष्टि से पैदा होता है । उस के मूलरूप ' शब्द को ' कोई दर्शनवाला आकाश का गुण बतला कर " सत्य ब्रह्म जगमिथ्या " अर्थात् ब्रह्म है वही सत्य है और जगत् मिथ्या है ऐसा मानते हैं । और इस जगत को नामरूपमय मान कर—उम को स्वप्नतुल्य—ध्रुमतुल्य मान कर उस की उपेक्षा करते हैं । और उस को कोई सत्य नहीं कहता वैसे उम को कोई असत्य भी नहीं कहता या सत्यासत्य भी नहीं कहता मगर " यह कुछ है " ऐसा कहते हैं । और ऐसा कह कर वे मृष्टिकर्तृत्व का पदा ईश्वर के गले में डाल देते हैं । परन्तु वास्तविक में वैसा नहीं है । मसार त्याज्य है और आत्मा का परमात्मपद प्राप्त करना यही अन्तिम ध्येय है ऐसा उस सूत्र का अर्थ करना योग्य है मगर इस से जगत के अस्तित्व का इन्कार करना यह भूल है । " पहले कुछ भी नहीं था, शून्य में से जगत् पैदा हुआ । ईश्वरने उम को बनाया " यह कठना मिथ्या है और अज्ञानता को बतानेवाला है । ईश्वरने अगर जगत को बनाया होगा तो वह किसी जगह तो अवश्य रखा होगा ।

इस पर से सिद्ध होता है कि पहले जगत् तो था । वेदान्त के निपुण अभ्यासी स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि ईश्वरने जगत् बनाया वे घोड़े के पहिले गाड़ी

रखते हैं। ऐसा कह कर स्वामीजी उन का उपहास करते हैं। जैनदर्शन तो मानता है कि—ससार अनादिकाल से ऐसा ही चला आया है। वह कदापि भव्यों से शून्य नहीं हुआ, न होगा। मोक्षमार्ग भी कभी बध न हुआ और कदापि होगा भी नहीं। दोनों शाश्वत काल से विद्यमान हैं और रहेगा। अब इस से नतीजा क्या निकला वह देखे। यह जगत् नामरूपमय है ऐसा कहकर अन्य दार्शनिक चूप हो जाते हैं। परन्तु सर्वज्ञोने तो नामरूप कैसे होता है? जगत् की विचित्र-रचना किन किन कारणों से होती है। वह स्पष्ट रीतिसे बताया है और इसलिए कर्म फिलसुफी के सेंकड़ों प्रथ पडे हैं, जिस में विना सर्वज्ञ कोई चक्षुपात भी नहीं कर सकता। परन्तु उम के अस्तित्व के वास्ते त्रिपदी का सिद्धान्त उन्होंने जगत् समक्ष रक्खा है। त्रिपदी का सिद्धान्त यह है कि—पैदा होना, नाश होना और स्थिर रहना। वे धर्मवाली वस्तु 'सत्' कही जाती है। (उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त सत्)। इस लिए जो जगत् को 'यह छुठ है' ऐसा मानते हैं वे सत्यवादी नहीं हैं।

पचभूत त्रिपयक मान्यता भी उन की भूलों से भी नजर आती है। केवल कल्पना के अश्व दौड़ते नजर आते हैं। हम यहाँ उम का उल्लेख करते हैं।

सृष्टि कर्तृत्ववाद की मान्यता

अव्याकृत माया में चेतन का परिस्फुरण होने से उस के तम प्रधान माया द्रव्य (जो वर्तमान सृष्टि रचना के पहिले

स्तब्ध था) में शोभ पैदा हुआ । इस शोभ में मभी जगद्गुरुम परमाणु हो गये और फिर उस परमाणुआ में रही उत्तारक और आकर्षक शक्तियाँ जागृत हुई । उस से वे सब परमाणु एकट्टे हुए और उक्त भिन्न भिन्न समूह पये । इन समूहों की समूह क्रिया के समय एक एक गण्यबिंदू की और अन्य परमाणु आकर्षण में आते हैं और तब गुरुम आघात में गुरुनाम शब्द (ध्वनि) पैदा होता है यह स्पष्ट है । माया के बाद प्राथमिक विकाररूप द्रव्य को आकाश कहते हैं । उमका ग्राम गुण शब्द है । और उसका स्वरूप अचकाश है । और फिर शब्दगुण सहित आकाशाद्रव्य की उत्पत्ति के बाद उस के कितनेक परमाणुओं में विशेष गति पैदा होने में ज्यादा आघात (स्पर्श) पैदा हुआ और उन में यह द्रव्य क परमाणुओं से अग्नितत्त्व की उत्पत्ति हुई । और अग्निात्त्व के विनोय परमाणुओं में से रमरूप जलतत्त्व की उत्पत्ति हुई । और जलतत्त्व के विनोय परमाणुआ में में पृथ्वीतत्त्व पैदा हुआ । इस तरह आकाश-वायु-अग्नि-जल और पृथ्वी यह पांच तत्त्वों क परमाणु अनात् तन्मात्राय प्रथम उत्पन्न हुई । ये सब पंच महाभूत कहा जाता है । सृष्टि रचना के आरम्भ में कर्त्तारे चेतन का अव्यापृत माया में स्तुरण होना है । और शोभ होने के बाद परमाणुओं की आकर्षक और उत्तारक शक्तियाँ जागृत होती है । और परमाणु के समूह टकराते हैं, उस में भ्रमि होता है और फिर वायु होता है ।

यह ईश्वर माननेवाले को ठीक होता है । और वह केवल कल्पनासृष्टि के तरंग मात्र हैं । और यह कथन सत्य नहीं हो सकता । क्यों कि प्रथम ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता । और जो सर्वज्ञ, निष्क्रिय प्रभु है उस का अव्याकृत माया में स्फुरण कैसे होगा ? साख्यादि दार्शनिक भी इस का विरोध करते हैं । फिर इस कथन को सत्यता का आधार ही कहाँ रहा ? भूत शब्द ही बतलाता है कि वह कोई जीववाला बीजक होना चाहिए । जैनशास्त्र में पृथ्विकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये पाच प्रकार के एकेन्द्रिय जीव कहे हैं । उस के सूक्ष्म और बादर दो प्रकार कहे हैं । जो सूक्ष्म है वह चौदह राजलोक में व्यापक है । ये जलाये जल नहीं सकते, तोड़ने पर टूट नहीं सकते, केवल सर्वज्ञ या दिव्य चक्षुधारी उस को देख सकते हैं । चर्मचक्षु से वे देखा नहीं जाता । और जो बादर हैं वे स्थूल होने से सभी देख सकते हैं । ऐसा मानने में ईश्वर को भूत बनाने की परेशानी नहीं होती । वे भूत एकमें से दूसरे नहीं हुए मगर व्यक्तिरूप से वे स्वतन्त्र ही हैं । उन के शब्दों के अर्थ से भी यह भिन्न होता है । उन के भेद भी भिन्न भिन्न हैं और वे शाश्वत भी हैं । जिनेश्वर महाप्रभुने जगत में ६ द्रव्य ही बतलाये हैं । वे सत्र शाश्वत हैं और उन का अभ्यास हरएक मुमुक्षु को करना चाहिए । ६ द्रव्य ये हैं ।

१ धर्मास्तिकाय (गतिक्रियापरिणत द्रव्य)

२ अधर्मास्तिकाय (स्थितिक्रियापरिणत द्रव्य)

- ३ आकाशास्तिकाय (अक्षरों का देनेवाला)
- ४ पुद्गलास्तिकाय (पुद्गल जिस का गन्ता, बढ़ना, गारा होना, मिटना, आदि स्वभाव है वह)
- ५ जिवास्तिकाय (अनंत धारण)
- ६ काल (तर्कान और प्राचीन पुद्गलों का कारणभूत जिस को उपचार से द्रव्य कहते हैं)

तात्पर्य—जैनदर्शन विषयक शुद्ध लिखने का आशय यह है कि—विश्व में सत्यशोधक प्राणी मृत्यु की शोक करें। और इस धीरनीर विषय की तरह सार वस्तु को ग्रहण करे। और जैनदर्शन कितना विशाल है, वह सर्वशक्तिमान है, किसी भी दोषापात्ति से दूर है, उस के सिद्धान्त सर्वमान्य हो सकें वेमे हैं, उस में सकृद्विषयता को जरा भी स्थान नहीं है ऐसा समझे और यही कहने का अन्तिम ध्येय है।

प्रसिद्धकर्ता

जैन तत्त्वसार सारांश.

द्वितीय विभाग.

श्रीमान् खरतरगच्छीय वाचक उपाध्याय श्री सूरचंद
विबुध विरचित.

जैन तत्त्वसार.

(गुर्जर अनुवाद-रहस्य)

प्रथम अधिकार

आत्मा और कर्म का स्वरूप

संशुद्धसिद्धान्तमधीशमिद्ध, श्रीवर्धमान प्रणिपत्य सत्यम् ।
कर्मात्मपृच्छोत्तरदानपूर्व, किञ्चिद् विचार स्वविदे

अर्थ—जिस का निद्वान्त सगुद्ध अर्थात् दोष रहित है, और जो ज्ञानादि अविशयो भे दीप्त है ऐसे सत्य परमेश्वर श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके स्व (आत्मा) ज्ञानार्थे कर्म और आत्मा संबंधी प्रश्नोत्तर पूर्वक कुछ विचार चतलाता हूँ ।

आत्मा

प्र—आत्मा कैसा है ?

उ—आत्मा नित्य, विभु, चेतनावान् और अरूपी है ।

प्र—आत्मा नित्यानित्य किस तरह है ।

उ—आत्मा द्रव्यरूप से नित्य है, और मनुष्य, देव, तिर्य-
चादि भवग्रहणरूप पर्याय से अनित्य है ।

प्र—विभु अर्थात् क्या ?

उ—विभु अर्थात् व्यापक, चिनम मत्रत्र व्यापक होने की शक्ति होती है, परन्तु सामान्यत एवशरीर म ही व्याप्त होकर रहता है ।

प्र—चेतना का क्या अर्थ है ?

उ—सामान्य और विशेष उपयोग को चेतना कहते हैं ।

प्र—अरूपी का क्या अर्थ है ?

उ—अरूपी अर्थात् रूप, आकार, आकृति या मूर्ति रहित को अरूपी कहते हैं । जिस को वर्ण-गंध-रस और स्पर्श नहीं होते वे भी अरूपी कहलाते हैं ।

कर्म

प्र—कर्म कैसे होते हैं ?

उ—कर्म जड, रूपी और पुद्गल परिणामवाले होते हैं ।

प्र—जड किसको कहते हैं ?

उ—जो चेतना से रहित है वह जड है ।

प्र—कर्म कैसे हैं ?

उ—कर्म रूपी हैं । (कर्म रूपी है मगर अति सूक्ष्म होने से चर्मचक्षुओं से उस को नहीं देख सकते, केवल-ज्ञानी उम को देख सकते हैं)

प्र—पुद्गल किसको कहते हैं ?

उ—पुद्गल अर्थात् पूरण, (स्कन्ध की दृष्टि से मिलना) और गलन (क्षय होनेवाला) स्वभाव जिस का है उस को पुद्गल कहते हैं ।

जीव.

प्र—जीव कितने हैं ?

उ—जीव अनन्त हैं ।

प्र—जीव के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं ?

उ—जीव के दो भेद हैं । (१) ससारी (२) सिद्ध

प्र—ससारी जीव किस को कहते हैं ?

उ—जो कर्म सहित है वह ससारी जीव हैं ।

प्र—सिद्ध के जीवों का क्या लक्षण है ?

उ—जो सपूर्ण कर्मों से रहित होते हैं वे सिद्ध के जीव कहलाते हैं ।

प्र—ससारी जीव के मुख्य कितने भेद हैं । और वे कौन कौन से हैं ?

उ—ससारी जीवों के मुख्य दो भेद हैं । (१) स्यावर (२) प्रस ।

प्र—स्यावर के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं ?

उ—स्यावर के पाच भेद हैं । (१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, (३) तेजकाय, (४) वातकाय, (५) वनस्पतिकाय ।

प्र—इन्द्रियाँ कितनी हैं और उन के क्या नाम हैं ?

उ—इन्द्रियाँ पाच हैं । (१) स्पर्शेन्द्रिय (२) रसेन्द्रिय (३) घ्राणेन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) श्रोत्रेन्द्रिय ।

प्र—प्रस के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं ?

उ—प्रस के चार भेद हैं । (१) द्वीन्द्रिय (२) त्रीन्द्रिय (३) चतुरिन्द्रिय (४) पचेन्द्रिय ।

प्र—स्यावर किस को कहते हैं ?

उ—जो स्थिर रहता है वह स्यावर हैं ।

प्र—त्रस जीव किस को कहते हैं ?

उ—जो स्वयं गति-विगति, चलता-फिरता है उस को त्रस कहते हैं ।

प्र—किस इन्द्रिय में कौन से जीव होते हैं वह बतलाओ ?

उ—पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-वनस्पति यह सब जीव एकेन्द्रिय कहलाते हैं । कृमि आदि जीव द्वीन्द्रिय । चींटी आदि जीव त्रीन्द्रिय । भ्रमरादि जीव चतुरिन्द्रिय और देव, मनुष्य, नारक, पशु, पक्षी, मत्स्य, सर्प, नकुल आदि पचेन्द्रिय कहलाते हैं ।

प्र—पचेन्द्रिय के कितने भेद हैं और उन के नाम क्या है ?

उ—चार भेद हैं । (१) देव (२) मनुष्य (३) नारक (४) तिर्यच ।

प्र—वनस्पति के मुख्य कितने भेद हैं और उन के नाम क्या है ?

उ—वनस्पति के मुख्य दो भेद हैं । (१) साधारण (२) प्रत्येक

प्र—साधारण वनस्पतिकाय किस को कहते हैं ?

उ—जिस का शिर, जोड़ और गाठ गुप्त होती है अथवा जिस के एक समान टुकड़े हो सके हैं अथवा जो तन्तु रहित होते हैं अथवा जिस को काट देने पर भी-सगता है ऐसे आदू, हल्दि, गाजर, ~~कमरगाजर~~ -

इत्यादि को साधारण वनस्पति में गिनते हैं जिस के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं। साधारण वनस्पतिकाय की अथवा अनन्तकाय की 'निगोद' ऐसी भी सजा है।

प्र—प्रत्येक वनस्पतिकाय किम को कहते हैं ?

उ—जिस के एक शरीर में एक जीव होता है वह प्रत्येक वनस्पतिकाय कही जाती है।

प्र—पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीव के कितने भेद हैं और उस के क्या क्या नाम हैं ?

उ—एकेन्द्रिय जीव के दो भेद हैं। (१) सूक्ष्म (२) यादर (स्थूल)

प्र—सूक्ष्म किसको कहते हैं ?

उ—जो जीव सपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त रहते हैं मगर चर्म-चक्षुओं से नहीं देखे जाते वे सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं ?

प्र—यादर किस को कहते हैं ?

उ—जो जीव चर्मचक्षुओं से देखे जाते हैं वे यादर होते हैं।

प्र—जीवों की कितनी योनियाँ (पैदा होने का स्थान) हैं ?

उ—८४ लक्ष जीवयोनियाँ हैं।

प्र—योनि का क्या अर्थ है वह विस्तार से कहो ?

उ—जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। उत्पत्ति के

समय जो समान स्पर्श, रूप, रस, गंध और वर्णवाले होते हैं उन की एक प्रकार की योनि कही जाती है ।

प्र—कर्म कितने हैं ?

उ—जीव से अनन्तगुना ज्यादा हैं । जीव के प्रत्येक प्रदेश में शुभाशुभ कर्मों की अनन्त वर्गीकरण (समूह) होती हैं । उन को सर्वज्ञ ही देख सकते हैं ।

प्र—ससारी जीव कैसे होते हैं वह हम को उदाहरण के साथ बतलाओ ?

उ—रान में जैसे सुवर्ण मिट्टी से व्याप्त होता है उस तरह लोकाकारा में ससारी जीव कर्मों से आवृत्त होते हैं ।

प्र—भिन्न जाति (स्वभाव अथवा सत्ता) वाले कर्म के साथ आत्मा का सम्बन्ध कैसे होता है ?

उ—जिस तरह रान में मट्टी और सुवर्ण का, अरणी के काष्ठ में अरणी का और उस में रहे हुए अमि का, दूध और उस में रहे हुए घृत का योग समानकाल में ही हुआ होता है । तथा सूर्यकान्तमणि का और तत्रस्थ अमृत का योग समानकाल में ही हुआ होता है । उसी तरह कर्मों का और आत्मा का सम्बन्ध ज्ञानियोंने अनादिकाल से ससिद्ध कहा है ।

प्र—आत्मा कर्म से कैसे मुक्त हो सकता है ?

उ—जैसे सुवर्ण अग्नि संयोग से मिट्टी से भिन्न होकर शुद्ध हो जाता है वैसे किसी प्रकार की सामग्री मिलने पर आत्मा कर्म से जूदा हो सकता है ।

‘ पर्यायकार के कथन पर टिप्पणी ’ ।

प्र—जीव के साथ कर्म का सम्बन्ध अगर अनादिकाल से न माना जाय तो क्या दूषण लगता है ?

उ—अगर जीव को प्रथम माना जाय और पीछे कर्म की उत्पत्ति मानी जाय तो कर्म जब न थे तब आत्मा निर्मल और सिद्धदशा में होता है, वह कैसे ससार में आ सकता है ? क्यों कि जब कर्म ही नहीं किये हैं तब फल कैसे भुगतना ? और अगर कर्म बिना किये ही फल भुगतना पड़े तो सिद्ध जो भी कर्मफल भुगतना पड़ेगा और इस से कृत का नाश और अकृत (नहीं किये) का आगमन इत्यादि दूषण लग जायेंगे ।

(२)

प्र—कर्म को प्रथम माना जाय और पीछे से आत्मा माना जाय तो क्या आपत्ति है ?

उ—वह भी ठीक नहीं है । क्यों कि जैसे मिट्टी में से घट पैदा होता है उसी तरह जीव उत्पन्न हो मके ऐसे उपादान कारण के बिना जीव कैसे पैदा होगा ? और जो

कर्म जीवने नहीं किये हैं उस का फल उस जीव को कैसे होगा ? और बिना जीव कर्म कैसे पैदा होंगे ? इत्यादि ।

(३)

प्र—अगर जीव और कर्म एक साथ पैदा हुए माना जाय तो युक्ति युक्त होगा कि नहीं ?

उ—नहीं, वह भी अयुक्त है । अगर जीव और कर्म की उत्पत्ति एक साथ मानी जाय तो वह भी असत् है । क्यों कि साथ म पैदा होनेवाली वस्तुओं में कर्त्ता—कर्म का भेद नहीं हो सकता । और जीवने जो कर्म नहीं किये है उस का फल जीव को नहीं हो सकता । और जिसमें से जीव और कर्म पैदा हो ऐसा उपादान कारण भी नहीं है । और उस के बिना वे स्वयं कैसे पैदा होंगे ? इत्यादि ।

(४)

प्र—सच्चिदानन्द जीव अकेला ही है और कर्म है ही नहीं, ऐसा मानना वास्तविक होगा कि नहीं ?

उ—नहीं, यह भी अवास्तविक है । क्यों कि बिना कर्म जगत् की विचित्रता सिद्ध नहीं हो सकती । और जगत् की विचित्रता हम देखते अवश्य हैं ।

प्र—जीव और कर्म ये दोनों कुछ भी नहीं है ऐसा माना जाय तो क्या कुछ आपत्ति है ?

उ—नहीं, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है । क्यों कि अगर जीव नहीं है तो इन दोनों की नास्तित्ता का ज्ञान किस को हुआ ?

सारांश—इस पर से हम देख सकते हैं कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि समय से है । और यह मानना ही युक्ति सगत है ।

“ अज्ञान तिमिर भास्कर. ”

द्वितीय अधिकार

जीव का स्वभाव कर्मग्रहण करने का है ।

प्र—कर्म जड़ हैं तो क्या वे स्वयं जीव का आश्रय ले सकते हैं ?

उ—हां, जैसे लोहचुम्बक लोहे को अपनी ओर खिंचता है वैसे कर्म भी स्वयं आश्रय के वास्ते समर्थ हैं ।

प्र—आत्मा बुद्ध (चेतनायुक्त) है । और इस कारण से शुभकर्मों का ग्रहण करे यह तो स्वाभाविक है । क्यों कि जीव सुख का अभिलाषी होता है । मगर जब उस को दुःख अप्रिय है तब अशुभ कर्मों को क्यों ग्रहण करता है ?

उ—जीव सुख दुःख के जो पाच हेतु (समवाय) है उन की प्रेरणा से वह समजता हुआ भी शुभाशुभ कर्मों को ग्रहण करता है । पाच हेतु के नाम इस तरह हैं ।

काल (जिस काल में जो कुछ होनेवाला हो वह)

स्वभाव (जीव को ग्रहण करने का)

नियति (भवितव्यता, होनहार)

पूर्वकृत (जीवने पहले जो कर्म किये वे)

पुरुषकार (जीव का उद्योग)

जैसे कोई धनवान मनुष्य भवितव्यता में प्रेरित होकर स्वादिष्ट मिठाई और रत्न को जानता हुआ भी रत्न को खाता है । कोई मुसाफिर इष्टस्थान को पहुँचने के वास्ते शुभाशुभ स्थानों का उल्लेख करता है । चोर, परखीगामी, व्यापारी, मतधारी और राक्षस जानते हुए भी शुभाशुभ कृत्य को करते हैं । भिक्षुक, बदिजन (भाट इत्यादि) और तत्त्वज्ञानी, योगी, भिक्षा को सिग्ध (घृतादि स्नेह से युक्त) अथवा रस युक्त जान कर के जैसी मिली वैसी आरोगते हैं । युद्ध में घिरा हुआ शूर जानता हुआ भी शत्रु, मित्र की हत्या करता है और रोगी कुपथ्य को जानता हुआ भी भवितव्यता से उस का सेवन करता है ।

प्र—जीव, ज्ञान के बिना कर्मों को क्या ग्रहण कर सकता है ?

उ—बिना ज्ञान लोहचुम्बक जैसे लोह को खिंचता है वैसे कालादि में प्रेरित जीव भी बिना ज्ञान समीपस्थ शुभाशुभ कर्मों को खिंचता है ।

तृतीय अधिकार.

अमूर्त आत्मा मूर्त कर्मों को ग्रहण करता है ।

प्र—जीव स्वयं अरूपी होने से हस्तादि और इन्द्रियों की सहाय के बिना कर्म किस से ग्रहण करता है ? किसी को कुछ ग्रहण करना होता है तब वह प्रथम वस्तु का निरीक्षण करता है तत्पश्चात् हस्तादि से उस को ग्रहण करता है । आत्मा वैसा नहीं है तो कर्म को कैसे ग्रहण करेगा ?

उ—आत्मा अपनी शक्ति से तथा कालादि से प्रेरित होकर इन्द्रियों की मदद के बिना भविष्यकाल में भोग्य ऐसे कर्मों को ग्रहण करता है । देखो ! औपधिया से सिद्ध पारद की गूटिका । यद्यपि उस को हाथ, पैर नहीं होते तदपि दुग्धपान कराया जाता है । रागा और जल को वह शोष लेती है । शब्दवेध करने की ताकात देती है और शुरु की वृद्धि करती है तो फिर जिस की अचिन्त्य शक्ति है वैसा आत्मा क्या नहीं कर सकता ? और भी देखिए ! वनस्पति बिना हाथ-पैर आहार ग्रहण

करती है। श्रीफलादि के मूल में जल ढाला जाता है और फल को भिलता है। इतना ही नहीं प्रायः प्रत्येक चीज स्वयं जल को लेकर आर्द्र होती है। इस तरह जीव भी कर्म को ग्रहण करता है।

प्र—वस्तु स्वयं जल ग्रहण कर के आर्द्र होती है तो क्या जल की शक्ति से यह आर्द्र नहीं होती ?

उ—अगर जल की शक्ति से ही आर्द्र होती है तो मग शीलीआ पत्थर भी आर्द्र होना चाहिए।

सारांश—मत्स्य में यही लिखने का मतलब है कि जिस को जो चीज ग्रहण करने योग्य होती है, वह उस चीज को ग्रहण करता है। दृष्टान्त के तौर पर लोहचुम्बक वह सब को छोड़ कर लोहे को ही खिंचता है। इस लिए भवितव्यता के बश होकर जीव तद् तद् कर्मों को ग्रहण करता है। जैसे स्वप्नस्थ मनुष्य मन से अनेक क्रियाओं को करता है। उस समय उस की पाँवों हानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ कुछ क्रिया नहीं करती तब भी क्या आत्मा कर्म को नहीं ग्रहण करता ?

प्र—स्वप्न यह क्या भ्रम है ?

उ—नहीं, यह भ्रम नहीं है। कभी स्वप्न का भी बड़ा फल होता है। किसी उत्तम पुरुष को स्वप्न यथार्थ फल देता है। उसी तरह कम भी जीव को फल देता है।

प्र—जीव की उत्पत्ति काल से लेकर अबतक तक आत्मा गर्भ में क्या क्या क्रियाएँ करता है वह कहो ?

उ—जीव गर्भ में शुक्र और रज (रूबीर) के मध्य में स्थित होकर यथोचित आहार को ग्रहण करके इन्द्रियों की मदद के बिना-जल्द से सब वातुओं को पैदा करता है। और रोममार्ग से आहार लेकर रज को त्याग करके रसों का आश्रय लेता है। और उस के मल को जल्द जल्द बल से त्याग करता है। और भी सत्व-रज और तम इन तीन गुणों को धारण करता हुआ सद्ज्ञान-विज्ञान-क्रोध-मान-माया-लोभ-हिताहित-आचार-विचार-विद्या-रोग-समाधि आदि को धारण करता है। इस तरह आत्मा बिना कर्म की मदद के शरीर के भीतर की क्रियाओं को करता रहता है। और समय संपूर्ण होनेपर जैसे कोई मकान में से किरायेदार चला जाता है वैसे यह आत्मा भी शरीर में से निकल जाता है।

भावार्थ—इस तरह आत्मा शरीर में स्थित होकर, देह में व्याप्त होकर, इन्द्रियों की मदद को छोड़ कर क्रियाएँ करता है। और सूक्ष्म तथा स्थूल रूपी द्रव्यों को ग्रहण करता है। तब सूक्ष्मतम कर्मों को भी क्यों ग्रहण न करेगा ? और यह आत्मा रुच तथा हस्तादि से रहित होने पर भी ऐसे रूपी शरीर को आहार-पानादि इन्द्रियों के विषय में तथा शुभाशुभ आरम्भवाले कर्मों में किस तरह प्रवृत्ति कराता है यह बात विचार के योग्य है। अगर जीव के प्रयत्न के बिना इन्द्रियादि अङ्ग कार्य करता है तो शक्य में (मृतक)—कि जब आत्मा निकल जाती है तब—क्रिया होनी चाहिए। इस से सिद्ध होता है कि

आत्मा ही शुभाशुभ कर्मों को करता है । अकेले अग कुछ नहीं करते । और भी ध्यानी महात्मा घासगत इन्द्रियों की मदद के बिना इच्छित कार्य करता है और जल, पुष्प, फल तथा दीपादि के बिना भी केवल सद्भाव से पूजा सफल करते हैं वैसे बिना जिह्वा जप करते हैं । बिना कर्ण और सुन भी लेते हैं । इसी तरह यह जीव भी इन्द्रियाँ और हस्तादि के बिना काल, समवाय आदि से प्रेरित होकर कर्मों को ग्रहण करता है ।

प्र—जीव के प्रत्येक प्रदेश में अनन्त कर्म लगे हुए हैं तब वे पिण्डीभूत होकर क्यों नहीं दिखते ?

उ—सूक्ष्मतम कर्म धर्म चक्षुषों से नहीं देखा जाता, मात्र ज्ञानी-जन ही उन को अपनी दिव्यज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं ।

उदाहरण —किमी पात्र या बख्त्रादि में लगे हुए सुगन्ध-युक्त या दुर्गन्धयुक्त पुद्गलों को नासिकाद्वारा जान सके हैं परन्तु पिण्डीभूत होनेपर भी नयनादिक से देखा नहीं सके, मात्र केवलज्ञानी ही उन को यथार्थ रूप से देख सके हैं । इसी तरह सिद्ध किया हुआ पारद में सुवर्णादि दृष्टि से देखा नहीं जाता परन्तु जब कोई सिद्ध योगी-पुरुष उन सुवर्णादि को पारद से बहार निकालता है तब ही उन की सत्ता निश्चित होती है । इसी तरह जीव को लगे हुए कर्म मात्र केवलज्ञानी ही जान सके हैं—अन्य कोई नहीं ।

चतुर्थ अधिकार.

जीव और कर्म का संयोग ।

प्र० जीव अमूर्त है और कर्मसमुदाय मूर्त है । तब उन दोनों का संयोग कैसे होगा ?

उ० जीव की शक्ति से और कर्म के स्वभाव से दोनों का संयोग हो सकता है । गुण का आश्रय द्रव्य है । “गुणानाम आसवो द्रव्यम्” ससारी जीव-द्रव्यका गुण कर्म है । और इसी से गुण गुणी का आश्रय करें तो स्वाभाविक ही है । उदाहरण हम ले सकते हैं कि आकाश जो अमूर्त है उस को विचक्षण लोग मूर्त और अमूर्त का, गुरु और लघु आदि सर्व पदार्थों का आधार मानते हैं । और भी विचार कीजिये कि अरूपी आकाश हमेशा रूपी द्रव्यों को कैसे धारण करता होगा ? और भी विषय-

कपायादि को, काम कलागुण क्रियाओं को आत्मा शरीर में अदृश्य रूप से रहने पर भी कैसे धारण करती है ? और यह दृश्यमान देह को भी जीव कैसे धारण करता है, जैसे कर्पूर होंगादि की अन्धी-चुरी गंध स्थिति के मुताबिक आकाश को आश्रय कर के रहती है वैसे कर्म भी जीव को आश्रय बना कर रहते हैं । इत्यादि प्रत्यक्ष दृष्टान्तों से निश्चित है कि कम आत्मा का आश्रय लेते हैं । अगर कोई कहे कि-गुण तो शरीर में रहते हैं तो हम उत्तर दे सकते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर होने पर भी वे गुण क्यों नहीं दिखते ? और भी भव्यजीव का स्वीकार करने से आत्मा और कर्म का आश्रयाश्रेय भाव, आधाराधेय सम्बन्ध भी निश्चित कर सकते हैं ।

पंचम अधिकार

मुक्त जीवों को कर्मबन्ध नहीं होता ।

- प्र० अगर जीव का स्वभाव कर्मग्रहण करने का है तो वह अपने स्वभाव को छोड़ कर मुक्त कैसे होगा ? ।
- उ० जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से है, परन्तु अमुक सामग्री का संयोग होने पर वह मुक्त हो सकता है । दृष्टान्त यह है कि पारद का स्वभाव चंचल और अग्नि में अस्थिर रहने का है । तो भी अगर उस को तथाप्रकार की भावना देने से पारद अग्नि में स्थिर रहता है । यद्यपि अग्नि दाहक स्वभाववाली है मगर पारा स्थिर रहता है ।

द्वितीय दृष्टान्त—अग्नि में दाहकता है । मगर उस पर मत्र या औषधि से प्रयोग किया जाय तो हम उस में प्रवेश कर

सकते हैं । अग्निभक्षक चकोर पत्ती को अग्नि अपना स्वभाव बदल देने से नहीं जलाती ।

लोहचुम्बकपापाण में लोहग्रहण करने का स्वभाव है । मगर अग्नि से जब वह मारा जाता है या उस के दर्प को हरण करनेवाली कोई औषधि से समुक्त किया जाता है तब उस का लोहग्रहण करने का स्वभाव नष्ट हो जाता है । वायु का प्रवृत्तिमिद्ध स्वभाव चल है परन्तु जब मशक आदि में निरुद्ध किया जाता है तब वह स्वभाव चला जाता है । अग्नि का स्वभाव जलाने का है परन्तु अभ्रक, सुवर्ण और रत्न-कम्बल तथा सिद्ध पारद को नहीं जलाती तो उस का दाहक स्वभाव उस समय कहाँ जाता है ?

सारांश—पारद, लोहचुम्बक, अग्नि आदि में अमूक किया करने पर जैसे मूल स्वभाव नष्ट हो जाता है वैसे जीव का कर्मग्रहण स्वभाव सिद्धदशा में चला जाता है तो क्या आश्चर्य है ? ॥

प्र० सिद्धजीव में कर्मबन्ध कैसे नहीं होता ?

उ० धान्यादि का बीज जलने पर जैसे अकुरोत्पत्ति नहीं होती वैसे कर्मबीज जलने पर कर्मबन्ध नहीं होता ।

* शुकादि मुनिगण आहार, भय मैथुन और परिग्रह ये चार मूल का त्याग कर क परमस्वरूप सिद्ध हुए है । शैवमत ।

षष्ठ अधिकार.

कर्मों का कोई प्रेरक नहीं है ।

- प्र० जगत् के प्राणी कर्मों के मुत्ताभिक सुख दुःख को पाते हैं मगर उन कर्मों का प्रेरणा करनेवाली कोई व्यक्ति या ईश्वर होना चाहिए । कारण यह है कि जीव स्वभाव से सुख को चाहनेवाला और दुःख का द्वेष करनेवाला है तो फिर स्वेच्छा से शुभाशुभ कर्मों को वह भोग नहीं सकता ।
- उ० जीव का स्वभाव शुभाशुभ कर्मों का ग्रहण करने का है । उस को अपने कर्मों के सिवाय कोई सुख दुःख को नहीं देता । जो कर्म के सिद्धान्त को जानते हैं वे कर्म को ही भाग्य, भगवान्, स्वभाव, अदृष्ट या विधाता के नाम से मानते हैं ।
- प्र० कर्म अजीव, जड हैं इस लिए वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते । कोई प्रेरक अवश्य होना चाहिए ।

- उ० कर्म जड़ हैं मगर उम का स्वभाव ऐसा है कि वह किमी की प्रेरणा के बिना स्वयं आत्मा को स्वस्वरूप के योग्य फल देता है, और इमी मे उस का कोई प्रेरक नहीं है।
- प्र० जीवों का कर्म के साथ कैसा सम्बन्ध है ?
- उ० जो जीव अजीव शरीर के साथ सम्बन्ध रख के वर्तमानमें जीवित हैं, भूतकालमें जीवित थे और भविष्यकाल में जीवित रहेंगे, वे मर्तों का कर्मों के साथ त्रैकालिक सगम है ऐसा शास्त्रकार कहते हैं।
- प्र० यह जगत् कैसा है ?
- उ० यह सपूर्ण विश्व पद्द्रव्य और पचसमवायरूप है।
- प्र० पद्द्रव्यों के नाम और उस की पहिचान कराओ।
- उ० धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय जीव और काल ये पद्द्रव्यों के नाम हैं। धर्मास्तिकाय गतिमें सहायक होता है। अधर्मास्तिकाय स्थितिमें सहाय करता है। आकाशास्तिकाय अवकाश देता है। पुद्गलास्तिकाय से जीव आहार-विहारादि को करता है। इस में कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है। काल मनुष्यादि सर्व प्रमाणयुक्त वस्तुओं के प्रमाणमें उपयोगी होता है। जीव धेतनावान होता है।
- प्र० जीव किस के सामर्थ्य से कर्मों का ग्रहण, धारण, भोग और शमन करता है ?

- ६० जीव पच समवाय (काल, स्वभाव नियति, पूर्वकृतकर्म और पुरुषार्थ) के मामर्थ्य से कर्मों का ग्रहण, धारण, भोग और शमन करता है । और उन्हीं की प्रेरणा से जीव सुखदुःख का भागी होता है । कर्मसमुदाय स्वयं ही स्वकाल मर्यादाओं को प्राप्त हो कर जीव को सुखदुःख देता है और यह उस का स्वभाव है ।
- प्र० जीव शुभाशुभ कर्मों को ग्रहण करता है और प्राण स्वभाव से ग्रहण करते हुए जानता भी है, अथवा स्वाभिप्राय से मैं ठीक करता हूँ यह भी जानता है । ये बातें मान्य करने लायक भी हैं, परन्तु कर्म जड़ होने से भोग काल को कैसे जानें जिस से वे प्रगट हो सकें ? क्या आत्मा दुःख भोगने की इच्छावाला होता है जो दुष्कर्म को आगे करता है । इसलिए दीर्घ काल व्यतीत होने पर कर्म जो आत्मा को सुखदुःख पहुँचाते हैं वे कोई प्रेरक की मदद से ही ।
- उ० यह ठीक नहीं है । कर्म जड़ हैं । वे निज भोगकाल को नहीं जानते । और आत्मा दुःखकामी भी नहीं है । तथापि जीव को दुःख होता है और कर्म जड़ होने पर भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सामग्री की तथाप्रकार की अनिर्धार्य शक्ति से प्रेरित हो कर के प्रकाश में आ कर के स्वकर्त्ता आत्मा को बलात्कार से दुःख देते हैं ।
- दृष्टान्त यह है कि—कोई पुरुष उष्णकाल में

सेवन करता है। और उस के बाद रग्ना मीठ्ठा 'करम' अगर खाया जाय तो उस के शरीर में वायु उत्पन्न होता है। और वह वायु वर्षाऋतु के संयोग से अत्यन्त कुपित हो कर के शरद् के संयोग होने पर ही पित्त के प्रभाव में प्रायः शान्त होता है। स्वेच्छित्त भोजन में वायु की उत्पत्ति, वृद्धि और नाश ये तीन दशाएँ प्राप्त होने में जैसे काल हेतु है वैसे आत्माको भी कर्मों के प्रदूषण में, स्थिति में और शान्त होने में काल ही कारण है। इस तरह आत्मा से उपार्जित कर्मों का काल से ही भोग और शान्ति होती है। यह होने पर भी जैसे उम्र उपायों से काल प्राप्त होने के पहिले भी वातादि शान्त होते हैं वैसे कर्म भी शान्त होते हैं।

कोई स्त्री अन्य की प्रेरणा के बिना किसी पुरुष में समोग करे और उस का विपाक काल परिपूर्ण होने से प्रसव के समय उस को सुख और दुःख होता है उसी तरह जीव के स्वच्छ शुभाशुभ कर्म किसी की प्रेरणा के सिवाय स्वकाल को प्राप्त हो करके जय प्रगट होते हैं तब जीव को सुख और दुःख देते हैं।

सिद्ध या असिद्ध पारद कोई रोगी खा जाय और उस का जब स्वकाल प्राप्त होता है तब वह सुख दुःख को पाता है, अथवा दुर्घात शीतलक या सन्निपातादि रोग जिस शरीर में रहते है उस शरीर को स्वकाल प्राप्त होने पर दुःख देते हैं। और भी चेचक, शीतला आदि वातरोग की गरमी की असर छे मास तक शरीर में रहती है। और घृय, आक्षिबिन्दु, उद्वधत,

पञ्चघात, अधांग और शीतान आदि रोगों का परिपाक सहस्र दिन के पश्चात् शास्त्रविशारद वैद्यलोग ज्ञानधल से कहते हैं । जैसे कृत्रिम विष तत्काल नाश करनेवाला या मास, दो मास, वर्ष या दो वर्ष के बाद नाश करनेवाला होता है उसी तरह कर्म भी अनेक तरह के और भिन्नभिन्न स्थिति के होते हैं जो स्व स्वकाल को प्राप्त होने पर स्वय ही स्वकर्ता जीव को तादृश फल देते हैं । जैसे वसन्त, हेमन्त, वर्षादि ऋतुयें स्वकाल को प्राप्त हो कर मनुष्यों को सुखदुःख देती हैं उसी तरह कर्म समुदाय भी स्व स्वकाल को प्राप्त हो कर के किसी की प्रेरणा के बिना आत्मा को सत्त्वर सुखदुःख पहुँचाती है । और भी जैसे पित्त से उत्पन्न ज्वर दश दिन, कफ से चार दिन, वात से सात दिन और त्रिदोष से पैदा हुआ ज्वर पंद्रह दिन रहता है उन्हीं तरह कृतकर्मों का स्थितिकाल भी भिन्नभिन्न होता है ।

और भी आत्माने जिस तरह के पूर्व आचरण किये हो उसी तरह के प्रह भी जन्मकृण्डली में आते हैं । उन प्रहों का फल जैसे महादशा, अतर्दशा सहित स्वस्थिति के मुताबिक— किसी की प्रेरणा के बिना स्वभाव से ही भोगे जाते हैं उस तरह अन्यकर्मों से अतरित (अन्य जो कर्म आत्माने किये हो उस का फल परिपाक काल आने पर स्वय ही भोगे जाते हैं । परन्तु कभी कभी जैसे म्यादिष्ट भोजन शरीर में तत्काल ही वातादि को पैदा करता है उसी तरह उग्र कर्म भी आत्मा को तत्काल ही फल देता है । और भी जैसे कोई रोगी

श्रीषण्णिकान के समय नहीं जानता है कि यह हितकारी या अहितकारी है मगर जब उस का परिपाक काल आता है तब सुख या दुःख देती है उमी तरह कर्मप्रदण के समय जीव उस की शुभाशुभता को नहीं जानता किन्तु कर्म के परिपाक के समय वे कर्म सुख या दुःख अवश्य लेते हैं ।

प्र० कर्म कितने प्रकार में उदय में आते हैं यह दृष्टान्त के माध्यम से बतलाओ ।

उ० कम चार प्रकार में उदय में आते हैं ।

प्रथम प्रकार—इधर ही किया अन्धा या युवा कर्म इधर ही उदय में आता है । दृष्टान्त के तौर पर जैसे सिद्ध पुत्रप या राजा को दी हुई स्वल्प वस्तु भी लक्ष्मी को लाती है और चोरी आदि अप्रशस्त कार्य यहाँ ही नाश के लिये होता है ।

दूसरा प्रकार—इस भव में किया कर्म अन्य भव में उदय में आता है । जैसे तपोयतादि प्रशस्त आचरणों से देवत्वादि मिलते हैं । और विरुद्ध आचरणों से नरकादि मिलते हैं ।

तीसरा प्रकार—पूर्वजन्म में कृतकर्म इस जन्म में सुख दुःख को देनेवाला होता है । जैसे किसी गृहस्थ के यहाँ जब पुत्र का जन्म होता है तब दरिद्रता घटने लगती है, माता आदि का वियोग होता है और जन्मकुण्डली में ग्रह भी अच्छे नहीं आते जब अन्य किसी गृहस्थ के यहाँ पुत्रजन्म से ऐश्वर्य,

सपत्ति और सुख बढ़ता है और उम के सुकर्म से माता आदि का सुख भी होता है और जन्मपत्रिका में प्रहृ भी अच्छे आते हैं ।

चौथा प्रकार—पूर्वजन्म में कुतकर्म पूर्वजन्म में ही फलदायी होते हैं । अर्थात् इस भव में किया हुआ कर्म इस भव में नहीं, इस के बाद के भव में भी नहीं मगर उस के बाद के भव में आत्मा को फलदायी होता है । दृष्टान्त यह है कि—कोई इस जन्म में उग्र व्रत तपश्चर्या आदि करे मगर उस के पहले अगर देव या तिर्यचाणि भवों का आयु निर्माण कर लिया हो तो व्रत के प्रभाद से—दीर्घायुवाला कोई भोगने योग्य बड़ा फल—उस के बाद के भव में द्रव्यादि मामग्री का तथाप्रकार का उदय हो तब ही प्राप्त होता है ।

जैसे कोई मनुष्य यह चीज कल को काम आयेगी ऐसा समझ कर आज उस का उपयोग न करते हुए सम्हाल के रख लेता है और फिर योग्य समय को जैसे उम का उपयोग करता है उसी तरह कर्म की स्थिति मान लेनी चाहिए ।

प्र० कर्म कितने प्रकार की अवस्थावाले होते हैं ?

उ० कर्म तीन प्रकार की अवस्थावाले होते हैं । (१) भुक्त (२) भोग्य और (३) भुज्यमान । ये सब स्थितियाँ शुभ अशुभ को समान होती हैं ।

प्र० भुक्त, भोग्य और भुज्यमान अर्थात् क्या ?

उ० मुक्त अर्थात् पृथ्वी पर गिर के सूके हुए वर्षा के बिन्दु समान जो कर्म होते हैं वे मुक्त कहलाते हैं ।

भोग्य-पृथ्वी पर गिरनेवाले और मुक्त जानेवाले वर्षा के बिन्दु समान होते हैं ।

मुज्यमान कर्म गिरते गिरते मुक्त जानेवाले वर्षाबिन्दु के समान होता है ।

भिन्न प्रकार से कहें तो-मुग्न में प्रद्वित आहार के फल समान मुक्त-कर्म, गृहित किये जानेवाले फल के समान भोग्य कर्म, और प्रहण करते फल को समान मुज्यमान कर्म समझना चाहिए ।

प्र० केवलज्ञानी महन्तों को कर्म कैसी स्थितिवाले होते हैं ?

उ० केवलज्ञानी के षष्ठे कर्म सीद्ध्य शिला के अधभाग पर गिरते वर्षाबिन्दु की स्थिति के समान स्थितिवाले होते हैं ।

प्र० कर्मादि अन्य की प्रेरणा के सिवाय क्या कर्म की तीन दशाएँ हो सकती है ?

उ० हाँ, कर्मादि अन्य की प्रेरणा के बिना भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के छम प्रकार के स्वभाव से कर्मों की मुक्तादि तीन दशाएँ होती है ।

प्र० केवलज्ञानी महन्तों में इस विषयक क्या व्यवस्था है ?

उ० उन के विषय में भी यही व्यवस्था समजनी चाहिए ।
अन्त समय के पहिले केवलज्ञानी को भोग्य कर्म नहीं
होते । मुक्त और भुज्यमान होते हैं । और अन्त समय में
तो सर्व कर्मों के क्षय से केवल मुक्त कर्म ही होते हैं ।

प्र० सिद्धात्मा को क्या ये तीन दशाएँ होती हैं ?

उ० सिद्धात्माओंने कर्मों का पूर्वनाश किया है इस लिए
उन को ये तीन दशाएँ नहीं होती ।

प्र० मुक्त कर्म कहाँ तक रहता है ?

उ० मुक्त कर्म—इस तरह की स्थिति जिस भव में केवलज्ञान
हुआ है उस भव के अन्त तक रहती है । सिद्धात्मा में
नहीं होती ।

सप्तम अधिकार.

मुक्तिमार्ग कभी परिपूर्ण नहीं होगा

और

ससार कभी भव्यशून्य नहीं होगा ॥

- प्र० मुक्तिमार्ग नदी के प्रवाह की तरह हमेशा जारी ही रहेगा और ससार कदापि भव्यशून्य नहीं होगा ये दोनों परस्पर विरुद्ध वाक्य कैसे ठीक होंगे यह उदाहरण के साथ समजाइए ।
- उ० नदीओं के उद्गमस्थान से जल का प्रवाह हमेशा प्रवाहित हो कर के समुद्र में जाता है मगर उद्गमस्थान कभी जल से खाली न हुआ और जलप्रवाह स्थित भी न हुआ और समुद्र कभी पूर्ण भी न हुआ । इसी तरह हमेशा भव्यजीव ससार को छोड़ के मुक्ति को जाते हैं किन्तु

ससार कभी खाली न होगा, और न भव्य जीवों का अभाव होगा और मुक्ति कभी पूर्ण भी नहीं होगी ।

और भी जैसे कोई अलौकिक बुद्धिवाला मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यन्त तीन लोक के (स्वर्ग, मृत्यु, पाताल) सर्व शास्त्रों का, हिन्दुओं के पददर्शनों का और यवनशास्त्रों का भी आत्मशक्ति से सेवन करता हुआ असंख्य वर्षीय आयुष्य का पालन करे तथापि शाश्वत पाठ से उस का हृदय कभी शास्त्राक्षरों से पूर्ण नहीं होगा और शास्त्राक्षर भी कम नहीं होंगे और शास्त्र खाली भी नहीं होंगे । इसी तरह ससार से भले कितने ही भव्य मोक्ष में चले जाय तथापि मुक्ति परिपूर्ण नहीं होगी, भव्यों का अभाव नहीं होगा और ससार रीता भी नहीं होगा । इस से स्पष्ट समजना कि मोक्षमार्ग सदैव बिना अथराव के बहता रहेगा और ससार भी कभी भव्यशून्य नहीं होगा ।

अष्टम अधिकार

प्र० मुक्ति कैसे होती है ?

ज० आत्मज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति होती है ।

प्र० अन्य संप्रदायवाले मुक्ति किस से मानते हैं ?

ज० वैष्णव विष्णुसे, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म से, शैव शिव से और शाक्तिक शाक्ति से मुक्ति को मानते हैं । उन के मत में आत्मज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है ।

प्र० विष्णु का क्या अर्थ है ।

ज० विष्णु शब्द से आत्मा ही वाच्य-बोध्य-समजने योग्य है । आत्मा को केवलज्ञान प्राप्त होता है, तब वह संपूर्ण लोकालोक का स्वरूप जानता है । अर्थात् ज्ञान वही आत्मा और उस से सर्वत्र व्याप्त होने से आत्मा ही विष्णु है ।

प्र० ब्रह्म अर्थात् क्या ?

४० ब्रह्म का अर्थ भी आत्मा है। निम्न शुद्ध आत्मभाव अर्थात् परब्रह्म ऐसी सज्ञा जिस को दीयी है उस की भावना करने से आत्मा ही ब्रह्म है।

प्र० शिव अर्थात् क्या ?

४० शिव अर्थात् शिव-निर्वाण-मोक्ष प्राप्त करने से और शिव का कारण होने से आत्मा ही शिव है।

प्र० शक्ति का क्या अर्थ है ?

४० शक्ति अर्थात् स्व आत्म वीर्य-शक्ति-उपयोग में लाने से आत्मा ही शक्ति है।

वात्पर्य—इस तरह विष्णु आदि शब्दों से आत्मा ही समजना और आत्मा से—आत्मज्ञान से ही मुक्ति है, अन्य किसी से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी ऐसा विचार हमेशा हृदय में रखना चाहिए।

प्र० अगर आत्मज्ञान से मुक्ति न होती हो और केवल विष्णु-प्रमुख से होती हो तो क्या विरोध है ?

४० अगर विष्णुप्रमुख से ही मुक्ति मिलती हो तो वैष्णवादि सन्त और गृहस्थ विष्णुप्रमुख की ही पूजा और जाप करें मगर तप, सयम, निमगता, रागद्वेष का निवारण, पञ्चोन्द्रिय के विषयों से निवृत्ति, ध्यान और आत्मज्ञानादि

प्र० तप, नयम आदि विष्णु की ही सेवा है ऐसा माना जाय तो क्या विरोध है ?

उ० प्रथम सवाल यह उपस्थित होता है कि ' वे किम से प्रवृत्ति में आया ' । अगर विष्णुप्रमुख से कहा जाय तो विष्णु को धाणी या हाथ पैर आदि कुछ नहीं है तब वह कैसे अन्य को ज्ञात करवा सकता है । कारण यह है कि विष्णु तो निष्क्रिय हैं और निष्क्रिय को सक्रिय कहना यह तो मूर्खता है ।

लोक रुढी में मान्य कामलीला आदि शूगार साधनों में प्रवृत्त तथा सृष्टि के उत्पत्ति-लय-स्थिति के कारणरूप विष्णु-ब्रह्मा और शिव यहाँ ग्रहण करने के नहीं हैं मगर जिस का शुद्ध स्वरूप बतलाया है उन शुद्धात्म स्वरूप को ही ग्रहण करने का है ।

विजयोदयसुरि

प्र० तप, सयम आदि प्रवृत्तियाँ किस से हुई ?

उ० वे अध्यात्मयोग से हुई । उन के मियाप वे प्रवृत्तियों नहीं हो सकती । अगर ऐसा कोई कहे कि विष्णु के भक्त योगियोंने फीयी तो ऐसा प्रश्न खडा होता है कि-उन को वे प्रवृत्तियाँ किसने समझाई ? तब कहना ही होगा कि वे अध्यात्मयोग से हुई । अध्यात्मयोग के प्रणेत विष्णु नहीं हो सकते क्यों कि वे निष्क्रिय हैं । इस लिए सच्चे-प में यही लिखने का है कि आत्मज्ञान से ही अध्यात्म-योग होता है ।

प्र० अध्यात्मयोग किस मे आर्विभाव को पाया ?

उ० अध्यात्मयोग योगियों से प्रगट हुआ और योगियोंने भी आत्मज्ञान मे ही अध्यात्मयोग को पहिचाना अन्य से नहीं, अर्थात् निष्क्रिय, निरिन्द्रिय, निरजन और एक स्वरूप विष्णुप्रमुख से नहीं जाना ।

प्र० अध्यात्म योग किसको कहना ?

उ० स्व-आत्मा मे समभाव करने से-रागद्वेष के जाने से अपूर्व आत्मलाभ से और सपूर्ण द्रव्यों के यथास्थित दर्शन से जो ज्ञानबोध होता है उस को अध्यात्म योग कहते हैं ।

प्र० अध्यात्म योग कैसे होता है ?

उ० वह स्वत सिद्ध है ।

प्र० स्वभाव मे मुक्ति मानी गई है मो कैसे और इम का क्या अर्थ है ?

उ० स्व अर्थात् आत्मा, उसका भाव वह स्वभाव । भत्व शब्द 'भू' घातु पर से हुआ है जिस का अर्थ प्राप्ति है । इम लिए उस का भी अर्थ प्राप्ति करना योग्य है । और ऐसे अर्थ को स्वीकारने पर स्वभाव का अर्थ आत्म-प्राप्ति-आत्मलाभ और आत्मज्ञान से मुक्ति निश्चित है ।

प्र० मुक्ति मार्गो रोकनेवाले कौन हैं ?

उ० मुक्तिमार्ग को रोकनेवाले कपाय हैं ।

प्र० कपाय का अर्थ क्या है ?

- ६० ' कप ' अर्थात् ससार और ' ध्याय ' अर्थात् लाम, अर्थात् जिस से ससार का लाम-वृद्धि होती हो उस को कपाय कहते हैं । वे क्रोध, मान, माया और लोभ हैं ।
- प्र० यह आत्मा मोक्ष में कब जाता है ?
- ६० जब तक यह आत्मा कपाय और विषय को सेवन करता है तब तक ससार में ही है । और आत्मज्ञान होने से जब कपाय-विषय और कर्म से विमुक्त होना है तब ही मोक्ष में जाता है ।
- प्र० ज्ञान, दर्शन और चारित्र उदय में आये ऐसा कब गिनना ?
- ६० आत्मशक्ति-आत्मज्ञान प्रगट होने से आत्मामें आत्माको सम्यक् प्रकार जानते हैं और तब ही वह जीव को ज्ञान, दर्शन और चारित्र उदय में आये ऐसा गिनते हैं ।
- प्र० आत्मा शरीरों को कहां तक धारण करता है ?
- ६० चिद् रूप स्वभाववाला यह आत्मा कर्म के प्रभाव से जहाँ तक उस का अस्तित्व रहता है वहाँ तक शरीर को धारण करती है ।
- प्र० निरजन अर्थात् क्या ?
- ६० आत्मा जब ध्यानरूप अग्नि से समस्त कर्मरूपी ईन्धन को जलाता है तब शुद्ध होती है और निरजन कहलाता है ।
- प्र० मुक्ति का कोई ऐसा भी मार्ग है कि जो सर्व दर्शनों को सभी मतों को अनुकरण करनेवाला हो, और अध्यात्मविद्या की

प्राप्ति में भी हेतुभूत हो और जिसके कारण विना परिश्रम से ही शीघ्र आत्मज्ञान हो जाय ?

उ० हाँ, आत्मा शुद्ध बुद्ध होने पर भी भ्रम में जकड़ी हुई है और वह भ्रम दूर हो जाने पर मुक्ति को प्राप्त होता है वह मुक्ति का सरल मार्ग है ऐसा हर एक दर्शनवाले और योगीलोक भी मानते हैं। योगी भ्रम को—कर्म—मोह, अविद्या, कर्ता, माया, देव, अज्ञान इत्यादि शब्दों से पहिचानते हैं।

प्र० अभ्रम अर्थात् क्या यह उदाहरण के साथ बतलाईए।

उ० अतद् वस्तु में तद्वस्तु का ग्रह स्वीकार करना यह भ्रम है स्त्री, पुत्र, मित्र, माता, पिता, द्रव्य, शरीर आदि अनात्मिय हैं। इस भ्रम में नहीं जा सकते ऐसा होने पर भी आत्मीय वस्तु की तरह मानना यह भ्रम है।

प्र० मिथ्यात्व किस को कहते हैं ?

उ० ससार में और शरीरमें स्थित—वर्तमान सुदर (मनोरम) वस्तु में प्रेम रखना और दुर्वस्तु में दुष्ट मनोवृत्ति रखना यह मिथ्यात्व है।

प्र० सम्यग्ज्ञान किस को कहते हैं ?

उ० मन में से रागद्वेष को निकाल के समभाव और वीतरागदशा का अनुभव करना यह सम्यग्ज्ञान है।

प्र० भ्रमसे किस तरह आत्मा कर्मपाशमें फसता है यह दृष्टान्त के साथ समझाओ।

४० घदरों को (कपि) पकड़ने के लिए चने में भरा हुआ पात्र (जिसका मुह बहुत छोटा होता है) रक्खा जाता है । घदर चने को खाने के लिए वहाँ आते हैं और हाथ डाल के चनोंको लेनेका प्रयत्न करते हैं किन्तु पात्रका मुह छोटा होने से तथा घदर का हाथ चने से भरा हुआ होने से हाथ नहीं निकलता, तब घदर सोचता है कि किमी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है और वह चिज़ाना शुरू करता है उस समय पकड़नेवाले उसे पकड़ लेते हैं । अगर घदर सम-ज के भ्रमको छोड़ कर हाथ खाली कर के चला जाय तो बन्धन में नहीं आता ।

शुक को पकड़ने के लिए किमी पेड़ पर एक चक्र लगाया जाता है और चक्र की कणिका के उपर एक करेला रक्खा जाता है । वह करेला अपना मध्य है ऐसा समज के—भ्रम से वहाँ आकर के बैठता है । और बैठने के साथ वह चक्र घुमने लगता है । शुकको यद्यपि किसीने पकड़ा नहीं है मगर भ्रम से वह अपने को पकड़ा हुआ या किसी जाल में फँसा हुआ समजता है और उस के साथ घूमने लगता है । इतना ही नहीं किन्तु उस को अपना इष्ट समजके चि-पका रहता है और चिज़ाता है और उस की चिज़ादृष्ट सुनकर के पकड़नेवाले पकड़ लेते हैं मगर शुक भ्रम—शका रक्ते बिना उड़ जाता है तो मुक्त हो जाता है और बन्धन में नहीं आता । इसी तरह आत्मा भी कर्म से बद्ध होता है अर्थात् बहिरात्मभाव से क्या व्याखरण करने का

है और क्या ग्रहण करने का है इन विचारों से रहित होता हुआ इन्द्रियों के विषय में आमक्त होनेमें कर्मबन्ध होता है।

प्र० आत्मा मुक्त कैसे होता है ?

उ० अन्तरात्मा से हेयोपादय के विचार के साथ विषयसुख से पराङ्गमुख होता है अर्थात् ससार की हरएक चीज से राग द्वेष को छोड़ देता है और तब ससार में रहने पर भी वह मुक्त होता है और तब वह अन्तरात्मा को केवलज्ञान प्रगट होने से परमात्मदशा को पहुँच जाता है।

प्र० जब आत्मा यह भ्रम से रहित होती है तब उस की दशा कैसी मुक्त होती है ?

उ० जब आत्मा भ्रम में रहित होता है तब वह सपूर्ण ममत्व भाव से दूर होता है। मन-शरीर-सुख-दुःख और विचार से वह शून्य होता है। मुक्त होने से पुण्य-पाप नहीं लगते। मन विजित होने से उसको यह मेरी क्रिया-यह मेरा काल-यह मेरा सग-यह मेरा सुकृत इत्यादि के भेद भी नहीं होते।

प्र० मुक्त आत्मा जब तक शरीर को धारण करता है तब तक उस को कोई क्रिया होती है या नहीं ?

उ० इस लोक में जब तक होता है तब तक उस से सूक्ष्म क्रियाओं होती हैं अर्थात् वह निष्क्रिय नहीं होता। यह सूक्ष्म क्रियाओं से जब वह मुक्त होता है तब वह सिद्ध होता

- प्र० निष्क्रिय सिद्धों में ज्ञान से और दर्शन से होनेवाली क्रियाओं क्या सिद्धों को नहीं होती ?
- उ० ज्ञान और दर्शन में होनेवाली क्रियाओं सिद्धत्व को प्राप्त सिद्ध में नहीं होता । अगर प्रश्न किया जाय कि यह कैसे समजना तो उस का प्रत्युत्तर यह है कि सिद्धत्व प्राप्त वे सिद्ध जब उस सप्तर में मुक्तदशा में थे तब उन को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शन हो गया था और तब ही ज्ञान और दर्शन से होनेवाली क्रियायें एसीमाय में हो गई थी । देखने योग्य और ज्ञात करने योग्य भूत-भविष्य और वर्तमान के सध भाव प्रगट हो चुके थे । उन को न तो नया देखने का था न ज्ञात करनेका । अर्थात् मुक्त जीव-ध्रम रहित जीव मनुष्यभव में सक्रिय होते हैं और सिद्धदशा में निष्क्रिय होते हैं । इस तरह सिद्धों में निश्चय में निष्क्रियता समजनी । और यह सब का हेतु मनो-निरोध योग है इस लिये उसी मार्ग में रमण करना यह श्रेय के वास्ते है ।

६ मा अधिकार.

मुक्त जीवों को कर्मबन्ध नहीं होता ।

- प्र० पचपरमेष्टि महावाले सिद्धात्मा, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य को जो विभूषित है ऐसे सिद्धजीव कर्मों को क्यों ग्रहण नहीं करते ? अगर उन को सुख है तो शुभ कर्मों के ग्रहणसे कौन रोकता है ?
- उ० सिद्धात्माओं को कर्मग्रहण का अयोग है क्योंकि कर्मों का ग्रहण सूक्ष्म तैजस और कार्मण शरीर से होता है जिन को वहाँ अभाव होता है ।
- प्र० सिद्धात्मा कैसे होते हैं ?
- उ० सिद्धात्मा हमेशा निष्क्रिय होते हैं । सिद्धात्माओं को ज्योतिः चिद् और आनन्दके भरसे तृप्ति होती है और सुख-दुःखकी प्राप्ति में हेतुभूत काल, स्वभावादि प्रयोजकों का अभाव होता है ।
- प्र० कर्मसिद्धों के सुखके लिए हेतु न हो सकते हैं ?
- उ० कर्मसिद्धों के सुख के हेतु नहीं हो सकते क्योंकि उन का अस्तित्व भी नहीं है और सिद्धों का सुख अनन्त

- प्र० कम जो मर्यादित सुख का देनेवाला है वह कैसे अनन्त सुख को दे सकते हैं ?
- उ० सिद्धात्माओं को सुख वेदनीय कर्म के उदय में प्राप्त नहीं हुआ अगर उनके क्षय को वह अनन्तसुख प्राप्त हुआ है हम लिए सिद्धात्माओं को कर्म सुख को देनेवाला नहीं है ।
- प्र० जितेन्द्रिय योगियों को किसी भी मासारिक सुख की अभिलाषा होती है ?
- उ० जितेन्द्रियों को ऐहिक सुख की कभी अभिलाषा नहीं होती क्योंकि जैसे पूर्ण पात्र में कुछ भी नहीं रह सकता वैसे सच्चिदानन्दरूपी अमृत से परिपूर्ण ऐसे सिद्धात्माओं को तुच्छ मासारिक सुखों की कभी अभिलाषा नहीं होती है ।
- प्र० सिद्धात्माओं को नित्य सुख कैसे रहता है ?
- उ० जैसे प्राकृतजन को अद्भूत नृत्य दर्शन से अति सुख होता है वैसे सिद्धात्माओं को भी विश्वरूप नाटक को देखने से नित्य सुख रहता है ।
- प्र० सिद्धात्माओं को कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय या शरीर का अभाव होता है तो वे कैसे सुरास्वाद करते हैं, दृष्टान्त से बतलाओ ।
- उ० कोई दर्दी ज्वरपीडित हो और जब कभी वह सो जाता है तब अगर कोई उस को उठाने का प्रयत्न करता है तो समीपस्थ स्नेही कहता है—भाई उस को मत उठाओ । वह सुखमें है । और भी कोई योगी कि जो आत्मज्ञानामृत में

मग्न होता है उस को जब पूछते हैं कि आप कैसे हैं ? वह प्रत्युत्तर देता कि मैं बहुत सुखी हूँ । अब विचारणीय प्रश्न यह है कि वह योगी किसी विलासवाले पदार्थों का उपयोग नहीं करता मगर कहता है कि “सतुष्ट हूँ” । तो उस को ज्ञानसुख वो ही ज्ञात कर शकता है ।

सारांश—इसी तरह सिद्धों में इंद्रियों के विषय और क्रियाएँ नहीं होती मगर अनन्तसुख होता है, और उन के सुख को वे ही जानते हैं । ज्ञानी भी कइने को समर्थ नहीं है क्योंकि वे सुख निरूपम हैं ।

१० वाँ अधिकार.

ईश्वर निरुपगुण—इस जगत का कर्ता कोई नहीं है ।

प्र० परब्रह्मका क्या स्वरूप है ?

उ० परोपकारपरायण, वीतराग, मयह, मर्बदर्शी और आत्त (यथाशियत वस्तुको जाननेवाले और कहनेवाले) यह परब्रह्म का स्वरूप कहा है ।

परब्रह्म उसी ही को कहते है कि जो निर्विकार, निष्क्रिय, निर्माय, निर्मोह, निर्मत्सर, निराभिमान, निस्पृह, निरपेक्ष, निरजन, अक्षर, ज्योतिर्मय, रोग और विरोध से हीन, प्रभामय है और जगत जिस की सेवा करता है और जिस के ध्यान से भक्तसब निश्चिन्ता को प्राप्त होता है ऐसे ईश्वर स्वरूपवाला है ।

प्र० क्या परब्रह्म सृष्टि का कारण है ? क्या जगत् युगान्त को ब्रह्म में लीन होता है ?

उ० परब्रह्म को सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, और उस के लिए कोई प्रेरणा करनेवाला भी कोई नहीं है । अगर परब्रह्म सृष्टि रचनेवाला हो तो ऐसी रचना

क्यों कीयी ? देखो ! जगत् जन्म, मरण, व्याधि, कषाय, काम, क्रोध और दुर्गति के भव से व्याकुल है । परस्पर द्रोह और विपक्ष से भरा हुआ है । व्याघ्र, हस्ति, सर्प, बिच्छु से परिपूर्ण है । पाराधि, मच्छिमार और व्याधसे त्रस्त है । चोरी, जारी से पीडित है । कस्तुरी, चामर, दात और चर्म के वास्ते मृग, गौ, हस्ति और चित्ताश्रों का घातक है । दुर्जाति, दुर्योनि और दुष्ट कीटों से भरा है । विष्टा और दुर्गन्ध से भरे कलेवरों से अकित है । दुष्कर्मों को निर्माण करनेवाले मैथुन से संचित है । सप्त घातु से निष्पन्न शरीरों में समाश्रित है । नास्तिकों के सहित और मुनीगों से नियत है । वर्णाश्रम के भिन्न भिन्न धर्म, पद्धदर्शन के आचार-विचार सम्बन्धि आडम्बर से युक्त है । नाना प्रकारकी आकृतिवाले देवताओं की उसमें पूजा होती है । पुण्य और पाप को निष्पन्न कर्म भोग को देनेवाले है । श्रीमन्त और निर्धन, आर्य और अनार्य भेदों से व्याप्त है । अगर परब्रह्म बनानेवाला है तो ऐसा क्यों बनाया ? सब कुछ विपरीत ही नजर आता है । परब्रह्म के स्वरूप को सर्वथा भिन्न है ।

और भी अगर आगे बढ़ो तो उसी बनानेवाले परब्रह्म को वैर रखनेवाले, उस का खडन करनेवाले, उस को हसनेवाले भी कितनेक जीव होते हैं और कितनेक उस को चाहनेवाले भी हैं । अगर परब्रह्म बनानेवाला हो तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई ?

और भी कार्य में उपादान कारण के गुण होने चाहिए वे भी नहीं नजर आते ।

ससार में अनित्य वस्तु नजर आती है । अगर सृजन के

समय प्रदामें से उत्पन्न हुई है तो योगी उन का त्याग क्यों करते हैं ? और जिम को योगी छोड़ते है उन को परमदम क्यों प्रहण करते हैं ? और प्रहण करे तो यह विवेक केगा ?

और भी मृष्टि प्रदम से उत्पन्न नहीं होती न उन में लीन होती है । अगर ऐसा हो जाय ता प्रदम को 'वाताहन्त्रि' अर्थात् वमन किये को फिर भक्षण करने का दोष क्यों नहीं आता ?

और भी जगत में अगर कोई प्राणणादि को घात करता है तो महार्हिमा होती है एमा कहने हैं तो मपूर्ण मृष्टि के सहारक प्रदम को केमी हिंसा होगी ? श्यावार निदम केसा ? क्या पुत्र को पैदा कर कर के घात करनेवाल पिता को हिंसा नहीं होगी ?

अगर कोई ऐसा कहे कि जगत तो प्रदम की लीला है इस लिए उस के सहार में दोष नहीं होता, तो यह कथन भी यथार्थ नहीं है । क्या शिकार करनेवाले नृपति को जीवार्हिमा का पाप नहीं होता ?

इस लिए जो सृजा और महार परमप्रदम में पतलाते हैं वे उस की महिमा नहीं बढ़ाने मगर निष्कलक में कलक लगाते हैं । और प्रदम को निष्क्रिय कह कर सृजन और महार में सक्रिय पतलाना को " मे माता बन्ध्या " के तरह विरुद्ध है ।

ज्ञानवत्त होते हैं वे प्रदमको उपासना करते हैं अगर वे ही प्रदमश ही तो उपासना क्यों करना ? और उन में और प्रदम में क्या भेद ? अगर वे सय जीव प्रदमश ही होंगे

तो ब्रह्म स्वयं उन को अपने पास ले जावेगा । अगर ब्रह्मप्राप्ति के लिए निरागता, निस्पृहता, निर्दोषता, निष्क्रियता, जितेन्द्रियता करने योग्य हो और ब्रह्म की उसी में ही प्रीति हो तो ब्रह्म का निष्क्रियत्व सिद्ध होता है ।

अगर ब्रह्मको निष्क्रिय और सक्रिय कहो तो उसमें कर्तृत्व आवेगा और कर्ता के अनेक स्वभाव होने से कदाचित् उसमें अनित्यता भी आजावेगी । और राग-द्वेष भी आ जावेंगे, सशरीरी भी होना पड़ेगा और ब्रह्म नित्य है ऐसी व्याप्ति भी नहीं होगी । क्यों कि नित्य वह ही है जो परमरूप है । दृष्टान्त आकाश का हमारे सामने ही है ।

सृष्टि करने में और युगान्त में सहार करने में कर्ता को सक्रियता आती है और सृष्टि तथा सहार के अभावमें निष्क्रियता आती है । और जीव सुखी तथा दुःखी भी दिखते हैं इससे वह कर्ता राग-द्वेषी भी सिद्ध होता है । अगर यह तर्क किया जाय कि जैसा फल वैसा सुखदुःख तो फिर कर्ता का क्या पराक्रम रहा ? इस लिए निश्चित होता है कि स्वकृत पुण्य पाप ही सुख-दुःख का देनेवाले हैं ।

प्र० क्या जीव ब्रह्माश हैं ?

उ० नहीं, जीव ब्रह्माश नहीं हैं अगर वह ब्रह्माश हो तो ब्रह्माश समान होने से सभी समान हो जावेंगे । मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आता । और भी अगर जीव ब्रह्माश होगा तो ब्रह्म स्वयं ही उसको बिना परिश्रम ही अपने पास ले जावेगा ।

- प्र० जीव मुर्खी—दु खी अनेक प्रकार के नजर आते हैं तो इन भेषों को करनेवाला कोई अभ्य या ब्रह्म होने चाहिए ।
- उ० अगर जीव ब्रह्म में भिन्न हो और मुख्य—दुःख का कर्ता ब्रह्म हो तो किम हेतु में ब्रह्म मुख्य—दुःख करवा है उस हेतुका कर्ता भी ब्रह्म ही होना चाहिए ।

मारांश—सक्षेप में ब्रह्म को निरजन, नित्य, अमूर्त और आक्रिय कथन पर के फिरसे उम को कर्ता—सहर्ता और रागद्वेषादिका पात्र कहना यह परस्पर विरुद्ध है । इसी में मुनियोंने मोषा कि जगत् भिन्न है और ब्रह्म भी भिन्न है और इसी लिए सत्कारिण्यत मुनि मुक्ति के लिए परब्रह्म का ध्यान करते हैं ।

- प्र० ईश्वर की (विष्णुकी) माया जगत् रचना में हेतुमूत है या नहीं ?
- उ० नहीं, वैसा हो नहीं सकता । अगर ऐसा कहोगे तो क्या ईश्वर माया के आधिन है या माया ईश्वर के आभित है ? और माया स्वयं जड होने से आभय नहीं ले सकती तथा ईश्वर परब्रह्म स्वरूप होने से माया का आभय नहि लेता ।
- प्र० ईश्वर उस के सेवकको मुखी करता है और जो सेवक नहीं है उनको दुःखी करता है यह बात क्या सत्य है ?
- उ० ना, यह असत्य है अगर ईश्वर ऐसा करेगा तो वह स्वयं रागी और द्वेषी हो जावेगा । और जो उस की भेषा भी नहीं करता और विंदा भी नहीं करता उस की क्या गति

होगी । लोह में जीव तीन तरह के होते हैं—मेवक, अ-मेवक और मध्यस्थ । जय प्रथम के दो प्रकार के जीवों की गति होती है तब मध्यस्थ जीव की भी कोई गति होनी चाहिए । और अगर मध्यस्थ की कोई नियत गति होती है तो उस गति को करनेवाला कौन है ? इस लिए यही कहना योग्य है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा सुख-दुःख पाता है ।

ईश्वर खुद में से ही जीवों को प्रगट कर के (सृजन कर के) ससारीभाव को देता है और महाप्रलय के समय फिर खुद उस का सहार करता है । क्या यह कहना सत्य है ? नहीं, यह बिलकुल अमभवित है । क्यों कि अगर ऐसा माना जायेगा तो सवाल यह पैदा होता है कि—

क्या ईश्वरने जीवों को कोई ईष्ट स्थान में छिपा रखते थे जैसे हम स्टोर में किसी चीज को रखते हैं जैसे रखते थे या जीवों का नवीन सृजन होता है और फिर प्रगट करता है । प्रथम में अगर छिपे हुए प्रगट करता है तो उस को किम का डर था जो छिपाता है ?

अगर उस की अचिन्त्य शक्ति कहो तो वह लोभी कहलाएगा अगर नयी रचना करता है तो क्या पुराने जीवों को स्वतंत्र करने में अममर्थ है जिससे उन को बधन में रखने के बिह्वना देता है ? और स्वचीज को नाश करने-

वाला वह ईश्वर कैसा अविभेदी रहा जायेगा ? बालक भी स्वकृत वस्तु को अपनी तारुत के अन्तिम समय तक रक्षा करता है ।

प्र० क्या यह जगत् ईश्वर की लीला है ?

उ० नहीं, ईश्वर जगत् की लीला में नहीं पड़ता, और वह ईश्वर के साथ शोभा को भी नहीं देता । जिस को तप-जप और ध्यान पसंद आता है वह ईश्वर ऐसे पपड़े में क्या गिरेगा ? जिस में जीवों की हत्या होती हो वैसी लीला क्या वह पसंद करेगा ? दूमरों को निषेध करें और खुद प्रवृत्ति करें यह कभी हो सकता नहीं । और भला ! ऐसे काम करनेवाला कभी ईश्वर भी हो सकता है ? और जो ईश्वर ज्यातिर्मय है वह कैसे अपने रम्य अशो को विमोह लगा के ससार में परिभ्रमण करावेगा ? ससारीभाव को प्राप्त हो कर जो जीवत्व को दुःख के तर्क धकेलता है वह कैसे ईश्वररस कहाएगा । अगर यह सब ईश्वर की लीला है तो मानना ही चाहिए कि उस को दुःख समय ससार ही इष्ट है और जब ऐसा है तो ससारी जीवों को उस की प्राप्ति वास्ते व्यर्थ क्यों प्रयत्न करना ?

तात्पर्य—कहने की मतलब यह है कि जो ईश्वर है वह विन्मय और सदा एकरूप है, तथा वह ईश्वर प्रत्येक योगीश्वरों को भी उपास्य है । जीव अपने विविध प्रकार के कर्मयोग से सुगति को या दुर्गति को—सुख को या दुःख को पाता है और जब

जीव समभाव को धारण करता है तब ब्रह्मत्व को पाता है। इस लिए ईश्वर को जगतकर्ता कहना छोड़ के उस की स्तुति-सेवा करना ही योग्य और उचित है। जैसे कोई वीर अपने मालिक के आयुधों से शत्रुओं को पराजित कर के निज अग को सुख पहुँचाने में कर्ता होता है वैसे ही ईश्वर का ध्यान करनेवाला ईश्वर के ध्यान से आत्मा को सुख पहुँचाने से कर्ता है और आत्मा-के अधिकार के अपहरण से सहर्ता कहलाता है। जैसे शूरवीर स्वामी के आयुधों से लड़ता है मगर स्वामी को कुछ भी क्रिया नहीं करने की होती वैसे ही भक्त ईश्वर-ध्यान में अपने इष्ट के वास्ते मयता है मगर ईश्वर को कुछ भी करने का नहीं, और इसी से ईश्वर की निष्क्रियता सिद्ध होती है। और शूरवीर स्वामी के आयुधों से जय पाता है तब जय का कारण स्वामी को मानता है वैसे ईश्वर के ध्यान से जब जीव मुक्ति पाता है तब उस का कारण ईश्वर को ही ममजता है और उमी में सुख आदि को मानता है।

११ वाँ अधिकार

ब्रह्मस्वरूप वर्णन

प्र० ब्रह्म क्या है ?

उ० ब्रह्म वही है जिस को हम सिद्धपुरुष कहते हैं। जो शुद्ध और निर्मल चित्तवाले योगी हैं उन को ध्यान करने योग्य वह ब्रह्म है। और जिस को—मुमुक्षु—मुक्त होने की इच्छा रखनेवाले इस दुस्तर पारावार में तैरने के वास्ते नौका समान मानते हैं।

प्र० अगर यह सृष्टि ब्रह्म में उत्पन्न नहीं है तो कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ कैसे प्रलय को पायेगी ?

उ० जवाब सच्चेप में ही है। त्रिकालवेत्ता वीतरागप्रभुने फरमाया है कि काल, स्वभाव, नियति, कर्म और उद्यम (वांछ) से यह समवाय पचक से (पाँचों के मिलन से) सृष्टि की उत्पत्ति और लय होता है।

प्र० ब्रह्म में ब्रह्म कैसे लीन होता है और ज्योति में ज्योति कैसे मिलती है वह बतलाओ।

- ० तत्त्वविद्वलोग ज्ञान को ब्रह्म अथवा ज्योति कहते हैं । एक भिन्न का ब्रह्म (ज्ञान अथवा ज्योति) अनन्त दिशाओं में अनन्त क्षेत्रों को आश्रय कर के रहता है और उसी क्षेत्रों में दूसरे का-तीमरे का यावत् अनन्त सिद्धों का ब्रह्म रहा हुआ है । और इसी से ही कहा जाता है कि ब्रह्म में ब्रह्म लीन होता है, ज्योति में ज्योति लीन होती है ।
- ० अगर अमुक निश्चित क्षेत्रों में ही ब्रह्म के साथ अन्य ब्रह्मों की भी लीनता हो जावेगी तो क्षेत्र छोटा होगा और परस्पर भीलित ब्रह्मों को भी क्षेत्रसकीर्णता होगी ।
- ० ऐसा नहीं हो सकता । एक विद्वान अपने हृदय में अनेक शाखाओं को धारण करता है मगर कभी हृदय की सकीर्णता नहीं होती । और अक्षरों को परपीडा भी नहीं पहुँचती । इस तरह ब्रह्म परपरा आश्रित ब्रह्म से (चित्) सर्वत्र व्याप्त क्षेत्र कभी सकीर्ण नहीं होता । और ब्रह्म को भी सकीर्णता अथवा परस्पर का साकार्य नहीं होता । और इसी तरह सिद्धों से परिपूरित भिन्नक्षेत्र कभी सकीर्ण नहीं होता । और सिद्ध परपराश्रित सिद्ध साकार्य-बाधा से रहित अनन्त और अगाध ज्ञानसुख में मस्त रहते हैं ।

११ वाँ अधिकार.

ब्रह्मस्वरूप वर्णन

प्र० ब्रह्म क्या है ?

उ० ब्रह्म वही है जिस को हम मित्रपुरुष कहते हैं। जो शुद्ध और निर्मल चित्तवाले योगी हैं उन को ध्यान करने योग्य वह ब्रह्म है। और जिम को—मुमुक्षु—मुक्त होने की ईच्छा रखनेवाले इस दुस्तर पारावार में तैरने के वास्ते नौका समान मानते हैं।

प्र० अगर यह सृष्टि ब्रह्म मे उत्पन्न नहीं है तो कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ कैसे प्रलय को पावगी ?

उ० जवाब सक्षेप में ही है। त्रिकालवत्ता वीतरागप्रमुने फरमाया है कि काल, स्वभाव, नियति, कर्म और उद्यम (धैर्य) से यह समग्राय पचक से (पाँचों के मिलन से) सृष्टि की उत्पत्ति और लय होता है।

प्र० ब्रह्म मे ब्रह्म कैसे लीन होता है और ज्योति में ज्योति कैसे मिलती है वह बतलाओ।

— गतस्पृह इत्यादि गुणों से युक्त जो होता है वह सिद्ध कहलाते हैं ।

प्र० मुमुक्षु किम के गुणों का आश्रय लेता है ?

उ० मुमुक्षु सिद्ध के गुणों का आश्रय लेता है और यथा-शक्ति उस का पालन कर के क्रम से सिद्ध होता है ।

प्र० मुमुक्षु अल्प गुण में से महागुण को कैसे प्राप्त होना है ?

उ० मुमुक्षु—साधुवर्ग देह पर ममत्व नहीं रखते । वे उत्तरोत्तर उसी उच्च भावना से जब सिद्ध होते हैं तब उन गुणों की उत्क्रान्ति से वे सिद्धावस्था में अमूर्त होते हैं । और भी साधु क्वचित् क्वचित् आहार का भी त्याग करते हैं । वे जब सिद्धावस्था में आते हैं तब निराहारी होते हैं ।

सिद्ध द्वेष से रहित हैं । साधु सर्व जीवों पर रुचि के साथ मैत्री धारण करता है । सिद्ध वीतराग हैं—साधु बन्धुओं के बन्धन में रहित होता है । सिद्ध निर-जन हैं—साधु पीति विलेपनादि से रहित होता है । सिद्ध निष्क्रिय होते हैं—साधु आरम्भ-समारम्भ की प्राप्ति से दूर रहते हैं । सिद्ध निस्पृह होते हैं—साधु किसी प्रकार की आशा नहीं रखता । सिद्ध अस्पर्शक होते हैं—साधु विवाद नहीं करते । सिद्ध निर्वन्ध हैं—साधु स्वच्छा विहारी होते हैं । सिद्ध निर्सान्ध हैं—साधु परस्पर की मित्रता में दूर रहता है । सिद्ध ७ ३० हैं—साधु जगत्प्रभाय की अ-

१२ वाँ अधिकार,

सद्गति का साधन

प्र० स्वर्ग-मोक्षादि प्राप्त करने के साधन क्या है ?

उ० हिंसा, असत्य, चोरी, म्त्री-सग और परिग्रह (ममत्व) इन षष का सपूर्णतया त्याग करने से स्वर्ग-मोक्षादि प्राप्त होते हैं। विश्वयद्य महाप्रमु इन्हीं के त्याग से ही सिद्धस्व को प्राप्त हुए हैं।

प्र० मुमुक्षु किस को कहते हैं ?

उ० जिन में सत्य, शील, क्षमा, धीतरागता, निःसगता, उप-कारिता, ससारसम्बन्ध जिगुप्सिता, और अप्रतिग्रह चारिता हो और जिन की दृष्टि का मध्यबिन्दु मोक्ष ही हो वे मुमुक्षु कहलाते हैं। सक्षेप में मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष की चाहना करनेवाला मुनि या साधु।

प्र० सिद्ध किस को कहते हैं ?

० अमूर्त्त, निराहार, गतद्वेष, धीतराग, निरजन, निष्किय

है वह कभी निंदापात्र नहीं होता, और वही भवसमुद्र के पार को पाता है । ' गुजराती ' में कहा भी है—

“ निश्चय दृष्टि चित्त धरीर्जि पाले अे व्यवहार,
पुण्यवन्त ते पामशेजी, भवसमुद्रनो पार ”

- प्र० निश्चय दृष्टिवाले कुलीन मनुष्य को कहाँ तक स्व-व्यवहार की रक्षा करनी ?
- उ० जहाँ तक सिद्ध परमात्मा का निरावलम्बन ध्यान करने के लिए मन समर्थ न हो वहाँ तक और जय तक सुमाधु और कुमाधु का निश्चय करने में समर्थ, ज्ञानोदय न हो वहाँ तक, निश्चय दृष्टिवाहक कुलीन पुरुष को स्व-व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए ।
- प्र० निर्वाणधाम की मंगलमयी द्वारभूमि को प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है ?
- उ० द्रव्य और भाव, ये दोनों प्रकार के धर्म का पालन करना यह मंगलमयी भूमि को प्राप्त करने के लिए उत्तम वाहन के समान है ।
- प्र० कौनसा परम धर्म है ? और वह क्या प्राप्त करवाता है ?
- उ० आत्मज्ञान यही परम धर्म है और वही महात्माओं को शिवधाम में () पहुँचानेवाला है । फहने

नित्यता देगते रहते हैं । सिद्ध आनन्द मे भरे होते है—साधु अन्त करण शुद्ध रक्खते हैं । सतोप और समभाव से रहते हैं । इस तरह भिद्वों के जो गुण होते हैं और जिन का बल्लेय शास्त्रों में मिलता है उन गुणों को मुमुक्षु समज के थयाशक्ति पालने को कटिवद्ध होता है और क्रम से से वह भिद्ध होता है । और भी गृहस्थ जो दुष्कर्क की शान्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार देश से भी (अशक्त मर्वथा नहीं) अनुमरता है यह भी अनुक्रम मे सुखी टाता है ।

इम से निश्चित होता है कि मुमुक्षु अल्प गुण में से भिद्ध के परिणाम से महारुण को प्राप्त होता है ।

- प्र० गृहस्थ धर्म के लिए क्या आवश्यक है ?
- उ० गृहस्थों के लिए—भावकों के वास्ते निरतर साकार देवपूजा, साधुओं की सेवा और दानादि धर्म आवश्यक हैं । गृहस्थ प्राय हमेशा सावद्य (पापमय) व्यापार में रक्त, सदा-काल ऐहिक अर्थप्राप्ति में प्रमक्त और कुटुम्ब-पोषण के वास्त हमेशा उच-नीच धार्ता में (आजीविका) आदरयुक्त होते हैं इसी से स्वचित्त की शुद्धि के लिए उन को अवरय तत्त्वत्रयी का (देव-गुरु-धर्म) सेवन करना आवश्यक है ।
- प्र० कौन आदमी निन्दा को प्राप्त नहीं होता ?

जो निश्चय पर दृष्टि रख के कार्य को—सर्व व्यवहार करता

का तात्पर्य यह है कि उस की साधना से मोक्ष निश्चितरूप से होता है ।

५०. आत्मज्ञान से क्या प्राप्त होता है ?
५०. सात्मज्ञान से अनन्त चतुष्टय (अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तसुख) प्राप्त होता है, और इन से ज्ञानादि शुद्धि अनन्त होती है और उसी की साधना से निवृत्ति-मोक्ष होता है । इत्यलम् ।

१३ वाँ अधिकार

परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों प्रमाण स्वीकारने के योग्य हैं ।

प्र० कितनेक कहते हैं कि-पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है मोक्ष नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है और मन से कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते और जिस में पाचों इन्द्रियों के विषय होते हैं ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़ के अन्य किसी प्रमाणों को नहीं मानने चाहिए । क्या यह युक्तिमगत है ?

उ० जो वस्तु दृश्य हो वही मत् और अन्य असत् ऐसी मान्यता ठीक नहीं है । जिस में पाचों इन्द्रियों का विषय हो ऐसी वस्तु कौन है उस को प्रथम विचारना चाहिए । अगर रामादि में (स्त्री आदि में) पाचों इन्द्रियों का विषय है तो सोचना चाहिए कि रात्रि में शब्द-रूप से समान किन्तु पूर्वकथित जो रामादि वस्तु नहीं है उस में क्या रामादि वस्तु का भ्रम नहीं होता

कहा जाय कि रात्रि में सब

का तात्पर्य यह है कि उस की साधना में मोक्ष निश्चितरूप से होता है ।

प्र० आत्मज्ञान से क्या प्राप्त होता है ?

उ० आत्मज्ञान में अनन्त चतुष्टय (अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तसुख) प्राप्त होता है, और इन से ज्ञानादि शुद्धि अनन्त होती है और उसी की साधना से निवृत्ति—मोक्ष होता है । इत्यलम् ।

तो साक्षात् हुआ है तो फिर यह कैसे हुआ ? हम से सिद्ध होता है कि इन्द्रिय ज्ञान मय मत्य नहीं होता ।

और भी आनन्द शोकादि शब्दों को नास्तिक और आस्तिक समान रीत से यथार्थ मानते हैं । ये शब्द जिह्वादिवत् शब्दवाले नहीं, मूर्खादि के तरह रूपवाले नहीं, पुष्पादि के समान गन्धवाले नहीं शर्करादि की तरह रसवाले नहीं और हवा के तरह स्पर्शवाले नहीं किन्तु ताल्वोष्ठ जिह्वादि (तालु-ओष्ठ-जिह्वा) स्थान से कहे जाते हैं, और श्रोत्रेन्द्रियद्वारा उम के बणों को ग्रहण कर सकते हैं, और उस से होनेवाली चेष्टाओं में विशेष बोध होता है, और स्वानुभव से प्राप्त फल से अनुमान हो सकता है, और वे शब्द स्व-विरोधियों का नाश करते हैं और विरोधियों के जन्म के साथ अपने नाम का शीघ्र नाश करते हैं । सुद के उच्चार के साथ उत्पन्न होनेवाले गुणविशिष्ट उन शब्दों को प्रत्येक समान रीत में काम में लाते हैं । अगर ऐसे सिद्ध शब्दों का साक्षात्कार (अनुभव) स्व-इन्द्रियों में नहीं होता तो अप्रत्यक्ष पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक आदि में किस की इन्द्रियों प्रवृत्त हो सकती हैं ।

इन्द्रियों के ज्ञान की हानि होने से प्राय मोह हो जाता है और इसी से अतद् वस्तु में तद् वस्तु का-रामादि नहीं उमी वस्तु में रामादि का भ्रम होता है। अस्तु। तत्र यह तो सिद्ध हो चुका कि इन्द्रियों में होनेवाला ज्ञान हमेशा मत्त नहीं होता।

निरोगी मनुष्य शय को मपेद देख कर लेता है मगर जब कभी उस की आर में कोई रोग हो जाता है तब वह उस को विविध रग से भरा देखता है। और मनुष्य जब स्वस्थ होत है तत्र अपने स्नेहिजनों को अच्छी तरह पहिचानता है मगर वह जत्र नश म-मदिरा आदि में-मस्त होता है तब क्या पहिचान सकता है ? अगर इन्द्रियों में क्षात हुआ पदार्थ सत् होना चाहिए तो उसी आदमी में उन ही इन्द्रियों के रहने पर भी इतना विपर्यास पूर्वज्ञान और उत्तरज्ञान में क्यों होता है ? और उम का कौनमा क्षात मथा मानना ? रोगादि के पूर्व का या पीछे का अगर पूर्व का सथा मानो तो इन्द्रियाँ पूर्व की होने पर भी ज्ञान में विभिन्नता क्या पैदा हुई ? इस से निश्चित होता है कि प्रथम मन अतिकारदशा में या और विकारदशा में अब है ? और इसी में ही यह भेद हुआ। अब भेद किस में हुआ यह सोचना चाहिए। यह भेद अगर मानसिक हो तो मन दृश्य नहीं है और वर्ण से भी उस का निवेदन नहीं कर सकते। अगर केवल इन्द्रियों का ही सथा जाय तो मन की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती और विकार

पादन नहीं कर सकता, किन्तु प्रत्येक शब्द को सत्यद को कहना ही योग्य है । उन के वर्ण केवल कर्णेन्द्रिय से ही ग्रहण हो सकते हैं और स्व-स्व भाव से उत्पन्न होनेवाले उन उन प्रकार के फलों से अनुमान भी हो सकता है । प्रत्यक्ष करना यह कार्यमात्र केवलज्ञानी ही कर सकता है ।

वे शब्द जो दो या उन से ज्यादा शब्दों के सयोग से होते हैं उन का अस्तित्व होता भी है और नहीं भी होता । जैसे " वध्यापुत्र " यह शब्द दो पदों से बना है और उस का अस्तित्व मसार में नहीं है किन्तु उन्हीं पदों को भिन्न करने पर वध्या का भी अस्तित्व मिलता है और पुत्र की भी हस्ति नजर आती है इस लिए यह साबित होता है कि एक पदवाले अवश्य होते हैं जब ज्यादा पदवालों का अस्तित्व सशयास्पद होता है । जैसे मृग-जल, आकाश-पुष्प, रत्न-शृंग इत्यादि अनेक सयुक्त शब्द नहीं होते ।

कितनेक शब्द सयोगज होते हैं जिस का विरह प्राय नहीं होता-गोशृंग, गोपति, भूधर इत्यादि शब्द भिन्नभिन्न और सयुक्त भी होते हैं ।

और भी इन्द्रियज्ञान वह सर्व सत्यज्ञान नहीं है । इस के लिए विशेष में यह लिखने का है कि-कर्ण, नेत्रादि से ग्रहण होने के योग्य ऐसी वस्तु में भी सचे कर्पूरादि नहीं किन्तु उस के सदृश लवणशर्करादि में भी नेत्र या कर्ण भेद नहीं कह

१४ वाँ अधिकार.

परोक्ष प्रमाण की सिद्धि

- प्र० केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाणरूप में मान्य करना" यह क्या सर्व पदार्थों की सिद्धि के लिए योग्य है ?
- उ० "केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाणरूप से स्वीकार करना" यह कहना सर्व पदार्थों की सिद्धि के लिए ठीक नहीं है ।
- प्र० तब वास्तविक क्या है ?
- उ० शास्त्र के प्रवीणपुरुष कहते हैं कि—जो एक शब्द से (पद से) कहे जाते हैं वे सत्पद होते हैं, और जो सत्पद से वाच्य होते हैं उन का अस्तित्व होना भी अनिवार्य है । जैसे आनन्द शोकादि को पूर्वकृत शब्द विशेष में काल, स्वभाव, नियति, कर्म, उद्यम, प्राण जीव, आकाश, समारविचार इत्यादि शब्दों में से किसी भी शब्द को कैसा विवक्षण चेष्टा से प्रति-

और भी ससार में अन्य मनुष्यों को जिन चीजों का ज्ञान भी नहीं होता, उन चीजों को उस के वास्तविक स्वरूप को समझनेवाले अच्छी तरह से ज्ञात करते हैं ।

नैमित्तिक लोग (ज्योतिर्विद्) ग्रहण, ग्रहोदय, गर्भ तथा भेष का आगमन काल जान सकते हैं ।

वैद्य शरीर में स्थित प्रत्येक व्याधियों का निदान कह सकता है ।

जासूस वर्ग पदचिह्नों से भी वास्तविक घोर को पकड़ सकते हैं । शाकुनिक शकुन को कह सकता है । सामान्य जन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता । इसी से हि ज्ञात हो सकता है कि इन्द्रियों से और क्या बोध हो सकता है ?

साराश में यह है कि प्रत्येक जन परोक्ष पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता । मपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानी को ही होता है । इन्द्रियाँ होने पर भी मनुष्य आचार, शिक्षा, विद्या, मत्र आदि स्वयं नहीं ज्ञात कर सकता वहाँ पर अन्य के उपदेश की आवश्यकता होती है ।

इस लिए स्थिर चित्त होकर, सपूर्ण विकल्पों को छोड़ के समजो कि इन्द्रियाँ स्रग्रहण योग्य पदार्थों का ही ग्रहण करती है । जो ज्ञान परोक्ष होता है यह परोपदेश से शीघ्र समझने में आता है । जैसे स्वशरीरगत रोग को किसी चिकित्सक के कहने पर ही पहिचान सकते हैं, स्वयं नहीं जान सकते ।

सकते । नेत्र, कर्ण, जिह्वा तथा नासिका में शर्करा, कर्पूरदि सुगन्धी वस्तुओं का ज्ञान होता है किन्तु कभी कभी जिह्वा से होनेवाले ज्ञान को ही प्रामाण्य आता है ।

और भी सुवर्णादि में नेत्र में, कर्ण से ज्ञान होता है मगर जब तक कपादि से निश्चय नहीं किया जाता वहाँ तक नेत्र-कर्णादि के ज्ञानों को प्रामाण्य नहीं आता ।

रत्नपरीक्षकधर्म इन्द्रिय ममान होने पर भी रत्न-परीक्षा नामक ग्रन्थ के आधार में माणिक आदि रत्न-राशि की किंमत भिन्नभिन्न कहते हैं । उम में स्व प्रतिभा ही मुख्य कारण है । इन सब बातों में यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियज्ञान सपूर्ण सत्य नहीं होता ।

और भी औषधि, मंत्र, गूटिका अथवा अदर्शाकरण (नेत्राजन) में गुप्त रहनेवाले का शरीर लोगों की दृष्टि में नहीं आता और इस से इन्द्रिया ' वह नहीं है ' ऐसा ज्ञान क्या नहीं करता ? इस लिए इन सब से परोक्ष की सिद्धि होती है और परोक्ष की सिद्धि में ही स्वर्ग-नरक की सिद्धि है ।

प्र० और भी जो वस्तु चेष्टा में भी नहीं नजर आती उस को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

उ० सर्वज्ञ प्रभु केवलज्ञान से जितनी सब वस्तु होती है उन को जानते हैं और इसी लिए अन्य के ज्ञानार्थ जिन जिन बातों वे कह गये हैं उस में प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए ।

और भी ससार में अन्य मनुष्यों को जिन चीजों का ज्ञान भी नहीं होता, उन चीजों को उम के वास्तविक स्वरूप को समजनेवाले अच्छी तरह से ज्ञात करते हैं ।

नैमित्तिक लोग (ज्योतिर्विद) ग्रहण, ग्रहोदय, गर्भ तथा मेघ का आगमन काल जान सकते हैं ।

वैद्य शरीर में स्थित प्रत्येक व्याधियों का निदान कह सकता है ।

जासूस वर्ग पदचिह्नों से भी वास्तविक चोर को पकड़ सकते हैं । शाकुनिक शकुन को कह सकता है । मामान्य जन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता । इमी से ही ज्ञात हो सकता है कि इन्द्रियों से और क्या बोध हो सकता है ?

सारारा में यह है कि प्रत्येक जन परोक्ष पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता । सपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानी को ही होता है । इन्द्रियाँ होने पर भी मनुष्य आचार, शिक्षा, विद्या, मत्र आदि स्वयं नहीं ज्ञात कर सकता वहाँ पर अन्य के उपदेश की आवश्यकता होती है ।

इस लिए स्थिर चित्त होकर, सपूर्ण विकल्पों को छोड़ के समजो कि इन्द्रियाँ स्वग्रहण योग्य पदार्थों का ही ग्रहण करती हैं । जो ज्ञान परोक्ष होता है यह परोपदेश से शीघ्र समजने में आता है । जैसे स्वशरीरगत रोग को किसी चिकित्सक के कहने पर ही पहिचान सकते हैं, स्वयं नहीं जान सकते ।

सकते । नेत्र, कर्ण, जिह्वा तथा नासिका से शर्करा, कर्पूरादि सुगन्धी वस्तुओं का ज्ञान होता है किन्तु कभी कभी जिह्वा से होनेवाले ज्ञान को ही प्रामाण्य आता है ।

और भी सुवर्णादि में नेत्र से, कण से ज्ञान होता है मगर जब तक कपादि से निश्चय नहीं किया जाता वहाँ तक नेत्र-कर्णादि के ज्ञानों को प्रामाण्य नहीं आता ।

रत्नपरीक्षकवर्ग इन्द्रिय ममान होने पर भी रत्न-परीक्षा नामक प्रय के आधार से माणिक आदि रत्न-राशि की किंमत भिन्नभिन्न कहते हैं । उस में स्व प्रतिभा ही मुख्य कारण है । इन सब बातों में यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियज्ञान सपूर्ण सत्य नहीं होता ।

और भी औपधि, मत्र, गूटिका अथवा अदर्शीकरण (नेत्राजन) से गुप्त रहनेवाले का शरीर लोगों की दृष्टि में नहीं आता और इस से इन्द्रिया “ वह नहीं है ” ऐसा ज्ञान क्या नहीं करता ? इस लिए इन सब से परोक्ष की सिद्धि होती है और परोक्ष की सिद्धि में ही स्वर्ग-नरक की सिद्धि है ।

प्र० और भी जो वस्तु चेष्टा से भी नहीं नजर आती उस को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

उ० सर्वज्ञ प्रभु केवलज्ञान से जितनी सत् वस्तु होती है उन को जानते हैं और इसी लिए अन्य के ज्ञानार्थ जिन जिन बातों के कह गये हैं उस में प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए ।

१५ वाँ अधिकार.

स्वर्गादि प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु विद्यमान अवश्य हैं ।

प्र० जो ब्राह्म होता है उस को इन्द्रियाँ ग्रहण कर सकती है ।
और जो नहीं होता उस को नहीं ग्रहण कर सकती, यह
बात दृष्टान्त से स्पष्ट कीजिए ।

उ० मनुष्य शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित तिल, शृंग या स्व-
स्तिकादि चिह्नों को स्वयं अपनी इन्द्रियों से नहीं देख
सकता । किन्तु अन्य मनुष्य के कहने पर उन चिह्नों का
होना मत्स्य मानता है । अनेकों प्रयत्न करने पर स्व
इन्द्रियाँ से उन चिह्नों को नहीं देख सकते इसी तरह
स्वर्ग-नरकादि के होने पर भी-इन्द्रियों से अप्राप्त होने
से हम नहीं देख सकते ।

प्र० शरीर के पृष्ठ भाग के चिह्नों का निश्चय तत्प्रकार के परि-
णाम से (फल) होता है वैसे ही क्या किसी भी चेष्टा
विशेष से स्वर्ग-नरकादि का बोध हो सकता है ?

शरीर की अवयवभूत वस्तु देख सकते हैं मगर अमूर्त को देखना असम्भव होता है। आकृति को धारण करनेवाले (साकार) जीवों के शरीर पर स्थित कोई भी चीज देख सकते हैं किन्तु निराकार जीव के गुणों को नहीं देख सकते, क्योंकि वे भी निराकार होते हैं। इसी में सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ स्वग्रहणयोग्य पदार्थ को ही ग्रहण कर सकती हैं। आतम जनों का कथन है कि सामान्य लोग की इन्द्रियाँ अपूर्ण ग्रहण नहीं कर सकती यह सर्वथा सत्य है।

१६ वाँ अधिकार.

निगोद स्वरूप.

प्र० निगोद के जीवों का सक्षेप से स्वरूप कहिए ।

उ० निगोद के जीव अनन्तकाल तक निगोद में ही रहते हैं । नारक-जीवों के दुःख से अनन्तगुना विशेष दुःख वहाँ होता है । और स्वल्प समय में अनेकवार जन्म मृत्यु करते हैं । उन को मन भी नहीं होता, जो जीव व्यवहार राशी में आते हैं वे क्रम से विशुद्ध होते हैं । व्यवहार राशी में से जो जीव घापिस जाता है वह पुनः निगोद के सदृश होता है ।

१ एकेन्द्रिय को द्वीन्द्रिय को त्रीन्द्रिय को, चतुरिन्द्रिय को मन नहीं होता पंचेन्द्रिय में आ गही होता है तम को मन होता है, अर्धेन्द्रिय को मन नहीं होता

—जैन सिद्धान्त.

४० स्वर्ग—नरकादि का किमी भी बेष्टा विशेष से बोध नहीं होता, किन्तु इस कारण से उम का नास्तित्व नहीं हो सकता । हम देख सकते हैं कि—देव—देवी की उपासना करनेवाले भक्त लोक उन की भक्ति करने से अपने वाच्छित फल को प्राप्त करते हैं, किन्तु फल को देनेवाले देवदेवीयों को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखते तो क्या उन को न देखने से वे कमी उन की सत्ता का अस्वीकार करते हैं ? इसी तरह प्राप्ति के योग्य स्वर्ग—नरकादि की सत्ता समझ लेनी चाहिए ।

और भी “ लका है ” ऐसा हम और आप हमेशा स्वीकार करते हैं और उस के अस्तित्व को प्रमाणित मानते हैं, मगर कोई सवाल करे कि “ लका कहाँ है, हमें बतलाओ ” तो सज्जनो ! जय तक वह सशय करने वाला मनुष्य लका को नहीं जावेगा, वहाँ तक कैसे उस को प्रत्यक्ष हो सकता है ? तो एक चीज जो यहाँ मौजूद है वह भी बिना वहाँ गये नहीं देख सकते तो हम छद्म-स्थ बिना फेवलज्ञान के स्वर्ग—नरकादि को कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं ?

से दूषित होते हैं। उसी तरह व्यवहार राशी में से निगोद में आया हुआ जीव पुनः निगोद के जैसा होता है।

प्र० निगोद के जीव समस्त लोभ में व्याप्त होकर रहे हैं वे घनीभूत होने पर क्यों देखने में नहीं आते ?

उ० निगोद के जीव अति मूढ़मनामकर्म के उदय से एक शरीर में आश्रय कर के अनन्तान्त रहे हुए हैं। किन्तु वे चर्मचक्षु से नहीं देखे जा सकते। जिस तरह गधा (वज्र) कलेवर और हिंस्र आदि की अनेक प्रकार की गध परस्पर मिलकर रहने से अन्य वस्तु को या आकाश को सफीर्णता नहीं होती। निगोद के जीव को परस्पर मिलने से सफीर्णता होती है। किन्तु अन्य वस्तु को या आकाश को सफीर्णता नहीं होती। जैसे गधादि वस्तु का अस्तित्व नासिका से ज्ञात होता है, किन्तु नेत्र से कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उसी तरह निगोद के जीवों का अस्तित्व श्री जिनवचन से श्रद्धा करने पर ज्ञात हो सकता है किन्तु नेत्रों से या इन्द्रियों से ज्ञात नहीं कर सकते, केवल ज्ञानी ही देख सकता है। हवा में उड़नेवाली रज हम नहीं देख सकते किन्तु किमी छिद्र प्रविष्ट सूर्य किरण में उस को देख सकते हैं वैसे दिव्यदृष्टि ही निगोद के जीवों को देख सकता है।

निगोद के

गुणत्व को प्रकट है किन्तु वे किस गुण से

प्र० यह कैसे होता है वह स्पष्टता से समझाईए ?

स० निगोद के जीव जातिस्वभाव से और महा दुःखदायक उत्तरकाल की वादशा प्रेरणा से सदैव दुःख को पाते हैं। जिस तरह लवण समुद्र का जल सदैव लवण ही होता है, अनन्तकाल व्यतीत होने पर वह कभी मिष्ट नहीं होता, और वर्षांतर को भी नहीं प्राप्त होता इस तरह अनन्तान्त काल व्यतीत होता रहता है, तथापि जब लवणसमुद्र का जल मेघ का मुख प्राप्त होने पर (आतप से वाष्प होकर मेघ बनने के बाद) गगादि महानदी में आन से पेय हो जाता है, इसी तरह निगोद-में से निकल कर व्यवहारराशी में आने पर जीव सुखी होते हैं। जैसे गगादि महानदी का जल फिर लवण समुद्र में जाने पर समुद्र-जल के रूप और रसयुक्त-चार होता है।

और भी कुर्मन्त्रिक के हृदय में कुमन्त्र के वर्ष होते हैं वे उखाटन फहलाते हैं। कुर्मन्त्रिक के हृदय जैसा निगोदस्थान होता है। सन्मन्त्र के वर्षों के समान व्यवहारराशी के जीव होते हैं। जिस तरह कुर्मन्त्र के वर्षों में से जो वर्ष सन्मन्त्र में आते हैं वे शुभ कहलाते हैं। उसी तरह निगोद के जीवों में से जो व्यवहारराशी में आते हैं वे विशिष्ट होते हैं। और जिस तरह फिर सुमन्त्र के वर्ष सुमन्त्र के काम में आने से वे उखाटन शेष

समय तक का न हो । और नित्य प्रति वर्धमान वह वैर उस से भी अनन्त काल तक क्यों न चले । साराश में निगोद के जीवों का वैर दुष्कर्म और उस को भोगने का काल अनन्त है । जिस तरह अति सकीर्ण पिंजरस्थ पक्षीगण और जाल आदि में फसे हुए मत्स्य पारस्परिक पीडा-दुःख से द्वेषयुक्त होने पर अति दुःख के भाजन होते हैं ।

और भी शास्त्रनिपुण कहते हैं कि-चौरादि को बद्ध होता हुआ देखने से-कौतुक मात्र होने पर भी-बिना द्वेष के दृष्टा मामुदायिक कर्म को उपार्जित करते हैं जो कि अनेक प्रकार से भोग में आता है । इस प्रकार के कर्मों का विपाक जब अति दुःखदायी होता है तब निगोद के जीवों का परिपाक अनन्तकाल व्यतित होने पर भी संपूर्ण न हो तो क्या आश्चर्य !

- प्र० निगोद के जीवों को मन नहीं है तथापि वे तदुल्ल मत्स्य की तरह जिस के परिपाक को अनन्तकाल लगता है वैसे कर्म क्यों उपार्जन करता है ?
- उ० निगोद के जीवों को मन नहीं है तथापि अन्योन्य विवाधा से उन को दुष्कर्म तो अवश्य उत्पन्न होते हैं । विष भक्षण करने से फिर वह शानावस्था में अथवा अज्ञानावस्था में भक्षण किया हो मगर उस का परिणाम-अवश्य होता है ।

उ० जिम तरह पारद अनेक धातुओं को हजम कर जाने पर भी गुरुत्व को प्राप्त नहीं होता, चपा में पुष्प से सुवासित अथवा किसी सुगन्धी धूप से धूपित चक्र वजनदार नहीं होता, एक तोला सिद्ध किया हुआ पारद सौ तोला सुवर्ण हजम कर जाता है किन्तु वजन में नहीं बढ़ता और मर्राक में जैसे हवा भरी जाती है मगर वजनदार नहीं होती वैसे ही निगोद के जीव आहार करते हैं किन्तु गुरुत्व को प्राप्त नहीं होते ।

प्र० निगोद के जीव किन कर्मों में अनन्त काल पर्यन्त दुःखी होते हैं ?

उ० निगोद के जीव स्थूल आस्रव को भेदन नहीं कर सकते वे एक को छिन्न कर के एक शरीर में अनन्त रहे हुए हैं । पृथक् पृथक् गृह से रहित होते हैं । पारस्परिक द्वेष के कारणभूत तैजस कार्मण शरीर में मस्थित होते हैं । अत्यन्त सर्कार्य निवास मिलने से परस्पर को छिन्न कर के निराचित कर्मों को उपार्जित करते हैं और एक जीव अनेक जीवों के साथ वैर करता है, और भवी एक जीव को एक जीव प्रति का वैर अभेद्य होता है तो अनेक जीवों का वैर क्यों अतीव अभेद्य और अनन्त

१ Air Pump से बिलडल हवा रहित Vacuum नहीं मगर साधारण रीत से खाली कीद हुई और फिर भरी हुई मणक -

समय तक का न हो । और नित्य प्रति वर्धमान यह वैर उम से भी अनन्त काल तक क्यों न चले । साराश में निगोद के जीवों का वैर दुष्कर्म और उस को भोगने का काल अनन्त है । जिस तरह अति सकीर्ण पिंजरस्थ पक्षीगण और जाल आदि में फसे हुए मत्स्य पारस्परिक पीडा-दुःख से द्वेषयुक्त होने पर अति दुःख के भाजन होते हैं ।

और भी शास्त्रनिपुण कहते हैं कि—चौरादि को बद्ध होता हुआ देखने से—कौतुक मात्र होने पर भी—विना द्वेष वे दृष्टा सामुदायिक कर्म को उपार्जित करते हैं जो कि अनेक प्रकार से भोग में आता है । इस प्रकार के कर्मों का विपाक जब अति दुःखदायी होता है तब निगोद के जीवों का परिपाक अनन्तकाल व्यतित होने पर भी संपूर्ण न हो तो क्या आश्चर्य !

- ० निगोद के जीवों को मन नहीं है तथापि वे तटुल मत्स्य की तरह जिस के परिपाक को अनन्तकाल लगता है वैसे कर्म क्यों उपार्जन करता है ?
- ० निगोद के जीवों को मन नहीं है तथापि अन्योन्य विधाधा से उन को दुष्कर्म तो अवश्य उत्पन्न होते हैं । विष भक्षण करने से फिर वह क्षानावस्था में अथवा अक्षानावस्था में भक्ष्य किया हो मगर उस का परिणाम अवश्य होता है ।

अन्तर यही होता है कि ज्ञानायस्या में कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है किन्तु दूसरे में तो नाश ही होता है। इसी तरह मन से रहित उपार्जित कर्म अनन्त काल पर्यन्त भोगने से भी समाप्त नहीं होता। निगोद के जीवों को मन नहीं है किन्तु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, धामयोग—जो कर्मयोग के बीज होते हैं वे होते हैं।

१७ वाँ अधिकार.

निगोद स्वरूप

- प्र० मपूर्ण विश्व निगोद के जीवों मे परिपूर्ण है । उस में कर्म, अन्य पुद्गल राशियाँ और धर्मास्तिकायादि किम तरह रहते हैं ?
- उ० जैसे गाधी की दूकान में कर्पूर की गन्ध फैली हुई रहती है तस में कस्तुरी अमर आदि की गन्ध, पुष्पादि की सुवास, सूर्य का आतप, धूप का धूम, वायु, शब्द, त्रसरेणु आदि मिले हुए रहते हैं ।

और भी जैसे विचक्षण पुरुष के हृदय में शास्त्र, पुराण, विद्या आदि होते हैं तथापि वेद, स्मृति, व्याकरण, ऋषि, ज्योतिष, ध्यान, तंत्र, मंत्र, फला आदि रहते हैं ।

और भी जैसे अरण्य में रेणु, त्रसरेणु, धूप, अग्नि का आतप, पुष्पों का गन्ध, पशुपक्षियों के शब्द, वाद्य के नाद, पत्तों की श्रवाज आदि का समावेश हो जाता है और श्रवकाश भी रहता है जैसे ही मपूर्ण लोक निगोद मे परिपूर्ण होने पर भी सपूर्ण द्रव्यों का उस में समावेश हो जाता है इतना ही नहीं किन्तु द्रव्यों मे भरा होने पर भी तादृश श्रवकाश रहता ही है ।

१८ वाँ अधिकार

प्रतिमा-पूजन से फल प्राप्त होता है ।

प्र० भगवान-परमात्मा की मूर्ति को पूजन से पुण्य होता है यह कथन क्या मत्त्य है ? अजीव से फलसिद्ध कैसे हो सकता है ?

उ० अजीव की सेवा से क्या लाभ हो सकता है, ऐसा सकल्प भी नहीं करना चाहिए । जैसा आकार दृष्टि में आता है प्रायः वैसे ही आकार के धर्म विषयक मन में चिंतवन पैदा होता है ।

सपूर्ण-शुभ अगो से सुरोभित रमणी की प्रतिष्ठति देखने पर वह तादृश मोहोत्पत्ति की कारणभूत होती है । कामासन की स्थापना से कामीजन कामक्रीडा विषयक विकारों का अनुभव करते हैं । योगासन के अयलोकन से योगियों की योगाभ्यास में मति होती है ।

भूगोल से तद्गत बुद्धि होती है, लोकरनालि मे लोकरचना समझ में आती है। कूर्मचक्र, अहिचक्र सूर्य कालानलचक्र, चद्र-कालानलचक्र और कोटचक्र आदि आकृतियाँ से यहाँ रहते हुए भी तत्सम्बन्धि ज्ञान होता है। शास्त्र विषयक वर्णों के न्यास से (स्थापना से) उस वर्ण के दृष्टा को शास्त्र का बोध होता है। नदीश्वरद्वीप के चित्र से और लका के पट से तद्गत वस्तु का ज्ञान होता है। ऐमे ही स्व इश की प्रतिमा उन के गुणों की स्मृति के लिए होती है। जो चिज मात्तात् दृश्य नहीं होती उस की स्थापना की जाती है यह लोकप्रसिद्ध है। दृष्टान्त यह है कि—सति स्त्री जब पति परदेश को गया होता है तब प्रतिदिन उस की प्रतिकृति के दर्शन करती है।

रामायण में भी आता है कि—श्री रामचन्द्र वन को गये तब उन की पाहुका को भरतजी राम की तरह पूजते थे। सीताजी भी राम की मुद्रिका का मुकुट रत्न मिलने से रामदर्शन के समान प्रसन्न हुए थे। इन सब दृष्टान्तों में कहीं भी शरीर का आकार न था। तथापि उन अजीव पदार्थों से तथा प्रकार का सुख होता है तो परमात्मा की प्रतिमा भी अपूर्व सुरत की देनेवाली क्यों न हो ?

पाण्डव चरित्र में लोकप्रसिद्ध कथा है कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा के पूजन से लघ्व नामक भिल्ल बालकने अर्जुन के समान धनुर्विद्या प्राप्त कीयी थी। चचादिक (रेत में पक्षी आदि को डराने के लिए पुरपाकृति रक्खी जाती है वह अजीव वस्तु भी क्षेत्रादि की रक्षा करने में समर्थ होती "

और भी लोक में माना जाता है कि—अशोककृत्य की छाया शोक हरण करती है, बेहते की छाया पत्रहकर होती है, पकरी के खुरसे उड़नेवाली घूली पुण्य नारा का होती है । घण्टालादिकी छाया भी पुण्य का शम करती है । सगर्भों की छाया उल्लपन करनेवाले मोगी पुरुष का पौरुषत्व गट्ट होता है और महेश्वरी की छाया को उल्लपन करनेवाले पर महेश्वर नाराज होते हैं । इस तरह अनेक अजीब पदार्थ भी दुःख सुख के निमित्त होते हैं तब परमात्मा की मूर्ति मुग्ध के लिए क्यों न हो ?

प्र० परमेश्वर के दर्शन में भक्तों के पापों का नारा होता है यह तो सत्य है, परन्तु पूजन से क्या लाभ होता है यह कहिए ।

उ० दर्शन में जैसा लाभ हातो है वैसा ही लाभ पूजन से होता है । जिस को जैसी जैसी अवस्था गुण विशिष्ट प्रतिमा चित्त में होती है उन को वे गुण उस प्रतिमा के पूजन से अवश्य संपादन होते हैं । दृष्टान्त के तौर पर लोक में माना जाता है कि ग्रहों की प्रतिमाओं के पूजन से तद् विषयक गुण प्राप्त होते हैं । सतीशों की, क्षेत्राधिप की पूर्वजों की, मद्मा की, कृष्ण की, शिव की और शक्ति की स्थापना मानने से हित और न मानने से अहित होता है । स्तूप (महारमाओं के शरीर को अग्नि सस्कार

कर के वहाँ मन्दिर आदि चिन्ह बनवाना वह) भी वैसे ही फल को देनेवाले हैं ।

और भी कर्मण तथा आकर्षण (वशीकरणादि) के ज्ञाता मदनादि निर्जीव पुतले पर जिन जीवों के नाम से विधि करते हैं वे उस विधि से मूर्छित हो जाते हैं । इसी तरह स्व इश की प्रतिमा को प्रभु के नामग्रहणपूर्वक पूजा करनेवाला कुशल पुरुष ज्ञानमय प्रभु को प्राप्त करता है । जैसे कोई मालिक अपने चित्र को बहुमान करनेवाले सेवकों से खुश रहता है उसी तरह परमात्मा भी उन की प्रतिमा के पूजन से प्रसन्न होते हैं एसा हेतु के लिए भी मानो (अन्यथा परमेश्वर तो सदाकाल प्रसन्न ही रहते हैं) ।

- प्र० वादी प्रतिमादी को प्रश्न करता है कि—पूजन के लाभ विषयक दृष्टान्त आपने दिये मगर दृष्टान्त में और दार्ष्टान्तिक में महान् अन्तर है क्यों कि उपर्युक्त देवादि रागी और पूजा की चाहना करनेवाले हैं किन्तु प्रभु-परमात्मा वैसे नहीं है उन का क्या ?
- उ० सवाल का जवाब यही है कि अनीह (स्पृहा रहित) की सेवा अत्युत्तम फल को देनेवाली है और उन की सेवा से ही परमार्थ सिद्धि होती है जैसे स्पृहा से रहित सिद्ध-पुरुष की सेवा इष्ट की प्राप्ति के लिए होती है ।
- प्र० सिद्ध पुरुष तो साक्षात् पर दत्ते हैं किन्तु परमात्मा की प्रतिष्ठित प्रतिमा अजीव होती है तो वह क्या फल दे सकती है ?

- ४० परिपूजनीय द्रव्य में (सेव्य के विषय में) ऐसा विचार नहीं किया जाता । जो पुण्य होता है वह पूजा के पात्र होता है । दक्षिणावर्त (शग्नादि), कामकुम चिंतामणी और त्रिगावल्ली आदि को इन्द्रियाँ नहीं होती किन्तु क्या फल को नहीं देती ? तो अनीव होने से श्रद्धा रहित होते हुए भी स्वभाव म पूजक की इच्छा को मपूर्ण करता है वैसे ही परमात्मा की पूजित मूर्ति भी पुण्य प्राप्ति के लिए अवसर्य होती है ।
- ४१ दक्षिणावर्त आदि पदार्थ अनीव होने पर भी विशिष्ट जाति के दुर्लभ होते हैं इसी में उन का आराधन इष्टप्राप्ति के लिए हो सकता है किन्तु प्रतिमा के विषय में वैसा नहीं है । वे तो मुलभ पापाण आदि की बनाई जाती है तो फिर कैसे फल को दे सकेगी ?
- ४२ जिस चीज में स्वभाव से ही गुणों का प्रकाश होता है, उसी से भी पंच मान्य या स्थापित चीज विशेष गुणाढ्य (गुणवाली) गिनी जाती है जैसे किसी एक राजपुत्र को जिस में धीर्यादि गुणों का आविर्भाव हो उस को त्याग करके (छोड़ करके) किसी दुर्बल वश में समुत्पन्न पुरुष को उस के पुण्य के परिचल से कोई प्रामाणिक पंच राजा स्थापन करता है तब वह दुर्लभ भी वह समस्त राजवशीय पर भी शासन चलाता है । और कदाचित् वह राजवशी उस का अपमान करता है तो नदराज की तरह शिक्षा को पात्र होता है ।

विचार योग्य वार्ता यह है कि वह सर्वगुणसम्पन्न राज-पुत्र केवल पंच को अमान्य होने से दुःख को पाता है जब पंचमान्य गुणहीन दुर्बलवश समुत्पन्न राजा शासन चलाता है। इसी तरह चिंतामणी आदि निज स्वभाव से उत्तम होने पर भी परमात्मा की मूर्ति प्रामाणिक पथों से पूजित होने से पृथ्वी पर विशेष मान्य है। देखो ! वरराजा (दुल्हा) महाजन, दत्तपुत्र और ऐंभे ही अन्य विषय में जिस को भाग्य की प्रेरणा में स्थापित करता है वह मान्य होता है। ऐंभे ही सौभाग्य नामकर्म के उदय से परमेश्वर की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वह पूजनीय होती है।

- प्र० उपर्युक्त प्रत्येक पदार्थ आकारवाले होने से उन की प्रतिमा भी हो सकती है और कदाचित् पूजनीय भी हो सकती है, किन्तु परमात्मा वीतराग तो निराकार प्रसिद्ध है तब उन का विन्ध कैसे और उन की पूजा कैसी ? और अगर ऐसा किया जायेगा तब अतद् वस्तु में तद् वस्तु का (भगवत में भगवत्त्व का) दोष क्यों न होगा ?
- उ० निराकार भगवत का विन्ध वह अवताराकृति की रचना है। अर्थात् महात्माओं ने भगवन्त का अन्तिम भव लक्ष्य में लेकर वैसी मूर्ति बनायी है और फिर भगवत की किसी भी अवस्था को लेकर उन के अर्थों को पूजा करते हैं।

मिथ्या करने के लिए कोई समर्थ नहीं हैं। जिन में जो लिपि सिद्ध होती है उन में उस लिपि से फल निधान कहा जाता है।

और भी जैसे बुद्धपुरुषोंने आकृति रहित अक्षरों की आकृति बना कर के उस की स्थापना अपने अपने सुगुप्त आशय को समझाने के लिए भिन्नभिन्न कि है, और भी जैसे रागादि को जाननेवालोंने राग भी शब्दपरू होने से आकार रहित होते हुए भी उन सब की साकार स्थापना ' रागमाला ' नामक पुस्तक में किया है इसी तरह सत्पुरुषोंने अनाकार प्रभु के आकार की कल्पना कीयी है और शुभ आशय से जो पूजता है उस की मन कामना प्राय सिद्ध होती है।

प्र० अलिप्त परमात्मा को निंदा स्पर्श करती है या नहीं ?

उ० नहीं, उन को जैसे पूजा भी कुछ स्पर्श नहीं करती वैसे निंदा भी स्पर्श नहीं करती।

प्र० तब प्रभु की कि हुई निंदा किस को लगती है ?

उ० जो निन्दक होता है उस की आत्मा को लगती है। जैसे कोई पुरुष घस की दिवाल में माणिक को मारता है और कोई पत्थर को फेंकता है किन्तु ये दोनों चीज सपक के पास ही वापस आती है, दिवाल को कुछ भी नहीं होता। और भी सूर्य के सन्मुख रज या कर्पूर फेंकनेवाला

वापिस अपने तरफ उन को आते हुए पाता है, सूर्य को कुछ भी नहीं होता । और भी सार्वभौम चक्रवर्ती, निंदा करनेवाला खुद जनसमूह के समक्ष दु खी होता है और प्रशंसा करनेवाला स्वयं सुखी हाता है । सार्वभौम नृपति को निंदा से कुछ हानि नहीं होती और प्रशंसा से कुछ लाभ नहीं होता । वैसे ही प्रभु की निन्दा-स्तुति को उन को कुछ भी नहीं होता । और भी जैसे अपथ्य आहार ग्रहण करनेवाला दु खभाजन होता है जब पथ्य आहार लेने-वाला सुखी होता है किन्तु आहार को हानि या लाभ कुछ भी नहीं होता । ऐसे ही मिथ्यों की पूजा पूजक को लाभ-कारी होती है ।

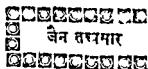
है और मृत्यु जैसी भयदायक और अन्य कोई चीज नहीं है तथा ऐसे महत्पुण्य के भोग के समय ऐसा होना युक्त भी नहीं है इन कारणों से पूजादि का पुण्य प्रायः परमभव में फलता है । जैसे अनेक प्रकार के परिश्रम सहन कर के पैदा कीयी हुई चीज अनेक प्रकार से उपभोग में आने पर भी क्षय नहीं होती ऐसे पूजादि का फल भोगने पर भी प्रायः अन्य जन्म में वह हृदय में आता है । अति उच्च पुण्य साक्षात् यहाँ ही फलदायक होता है । देखो ! सत्सार में कहा जाता है कि जो सत्यवादी होता है वह कैसे भी दिव्य में से (भयकर प्रतिष्ठा) कचन की तरह शुद्ध निकल जाता है । जैसे कोई शुद्ध सिद्धपुरुष को या साधुपुरुष को स्वल्प भी दिया हो तो सफल पदार्थ की सिद्धि के लिए होता है अर्थात् इस लोक और परलोक के लिए सुख का कारणभूत और अनुक्रम से भवबन्धन से भी मुक्त होने के लिए साधन होता है । और जैसे किसी अनुत्तर (सर्वोत्तम) राजपुत्रादि को किसी समय स्वल्प भी दिया हो तो देनेवाले की इष्ट सिद्धि होती है । विशेष क्या ? दुष्ट प्रतिपक्षी के प्राणघातक कष्ट में से भी वह रक्षण करता है इसी तरह किसी समय पूजादि से महत्पुण्य उपार्जन किया हो तो वह इस लोक में और परलोक में सत्य सुख की परंपरा प्राप्त करवाने के लिए समर्थ होता है । शालिभद्र के जीव की तरह अथवा

चोर की तरह एक पुरुष से उपार्जित अति उग्र पुण्य और पाप अनेक जीवों के भोग के लिए भी होता है । जैसे राजा की सेवा करनेवाला सपरिवार सुखी होता है और अपराध करनेवाला सपरिवार दुःखी होता है । इस तरह परमेश्वर की पूजादि का पुण्य सर्व प्रकार के स्वार्थों को साधनेवाला है इसी लिए प्रत्येक को इस का आदर करना चाहिए ।

- प्र० परमात्मा के नाम का ' जाप ' करने में क्यों प्रवृत्ति करनी चाहिए ?
- उ० महापुरुषोंने ऐसी योजना करने में भी बड़ा भारी विवेक किया है । गृहस्थ वर्ग जो कि ममर्थ है वे द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की पूजा के अधिकारी हैं, किन्तु महान् योगीवर्ग जो कि द्रव्य परिग्रह के बिना ही ससार में रहते हैं उन के लिए परमात्मा का नाम स्मरण ही सब कुछ है और इसी से ही उन के सर्व स्वार्थ सिद्ध होते हैं । जैसे विपदाले जीवों के काटने से मूर्च्छित प्राणियों का विष अन्व्यों से किये हुए गारुड,—हस—जागुली मंत्र के जाप से नष्ट होता है वैसे ही तत्त्व से अनभिज्ञ जनों के पाप प्रभु के पुण्य स्मरण से नष्ट होते हैं ।

अन्य एक वार्ता भी लोक में प्रसिद्ध है कि—' हुमाय ' नामक पक्षी जो कि अस्थियों को खाता है वह

जीव की रक्षा करता हुआ आकाश में रहता है, किन्तु
 उदने के समय जिस पर उम ढी छाया गिरती है वह
 राजा होता है । इस दृष्टान्त में हुमाय पक्षी स्वयं नहीं
 जानता कि मैं किसी पर छाया परता हूँ और वह अनुप्य
 भी नहीं जानता कि मेर पर हुमाय पक्षी की छाया है
 है । इस तरह प्रसंग में दोनों अज्ञान हैं तथापि
 पक्षी की छाया के महात्म्य के उदय में वन के द
 नष्ट होती है और वह राजा होता है । ऐसे ही
 नामराम्य में पाप क्यों नष्ट न हो ? अर्थात्
 है और जब पाप जाता है तब सपूर्ण रीत्या
 होती है और आत्मशुद्धि होने में उत्कृष्टात्मक
 है और ऐसे ज्ञान में फिर कर्मों का नारा
 में कर्मनारा में मोक्षप्राप्ति हो जाते में
 अनन्तज्ञान, अनन्त वदान, अनन्तवीर्य्य अ
 और एक स्वभावता होती है । सचेत में
 होती है ।

प्रतिमा-पूजन के विषय पर विशेष प्रकाश.

श्रीमन्महामहोपाध्याय श्री यशोविजयजीनिर्गित १२५
गाथा के स्तवन में से ढाल आठवीं, ६ और १०
के सार में से —

प्र० वह मनुष्य जो कहता है कि —“ जो केवल दया है वही शुद्ध व्यवहार है, और जो मैं करता हूँ वही शुद्ध करता हूँ ” यह उस का कहना क्या वास्तविक है ?

उ० नहीं, वह वास्तविक नहीं है । इम से वह जिनेश्वर महा-प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है क्योंकि पङ्काय से परिपूर्ण इस ससार में केवल दया का पालन कैसे हो सकता है ।

प्र० जिनपूजा यह एक शुभ क्रिया है और वह शुभ भाव का कारण है और भी वह मोक्ष को देनेवाली है उस को वे लोक जो कि अपार आरम्भ कहते हैं यह क्या

४० यह कहनेवाले अमत्य वक्ता हैं क्यों कि अगर ऐसा ही है तो मुनि को किसी नदी के उल्लयन में जीवदया कहाँ जाती है । अगर यह कहा जाय कि यतना के साथ नदी को पार करनेवाला जीवदया का पालन करता है तो उन को समजना चाहिए कि जल स्वयं अप्रकाय है और जहाँ जल है वहाँ वनस्पतिकाय भी है । वनस्पतिकाय है वहाँ तेषकाय है, जहाँ तेषकाय वहाँ वायुकाय है, जल पृथ्वीकाय पर है और जल में रहनेवाले मत्स्यादि जसकाय हैं । इस तरह की नदी पार करते हुए जीवदया कहाँ रहेगी ? कहने का सारांश यह है कि वे जो कि 'केवल दया' कहनेवाले हैं वे आहम्बर करनेवाले हैं क्यों कि मुनि को आशय की विशुद्धि के साथ नदी पार करते हुए हिंसा नहीं होती । यद्यपि नदी में चलते हुए हिंसा अवश्य होती है किन्तु विधिपूर्वक यतना के साथ निर्मल आशय को रखते हुए पार करने से मुनि को हिंसा होती नहीं । इसी तरह विधि योग से शुभ भाव को धारण कर वे यतना के साथ पूजन करने से जिनेन्द्र पूजा मोक्ष की कारणभूत होती है ।

ज्ञानार्णव में कहा है कि एक मनुष्य विरति के परिणाम में चलता हो किन्तु कदाचित् कोई जीव उस के पैर के बजन से दब कर मृत्युवश हो जाये तब भी चलनेवाले को पाप नहीं है । ऐसे ही जिनपूजा उपयोग के साथ यतनापूर्वक शुभ भाव से कि जाती है । ऐसी पूजा

में अपार आरम्भ माननेवाला स्वयं भवजल में डूबता है और दूसरे को भी डूवाता है। जिन क्रियाओं में विषय-रम्भ का त्याग होता है वे क्रियायें सदा भवजल का अन्त करनेवाली होती हैं। ससार के निमित्तभूत, विषयादि का आरम्भ पाप की वृद्धि करनेवाला है किन्तु शुभ आरम्भ से अशुभ भाव की निवृत्ति होती है और पाप का क्षय होता है।

प्र० जिनेन्द्र प्रभु की पूजा से और कौन कौन से लाभ होते हैं ?

उ० जिनेन्द्र प्रभु की पूजा से वीतराग देव के गुणों का ध्यान होता है और वीतराग प्रभु के गुण के ध्यानरूपी शुभ भाव से विषयारम्भ का भय नहीं रहता इस लिए जिन-पूजा आदि कार्य शुभ आरम्भ स्वरूप हैं और उस में अशुभ भाव की निवृत्ति का बड़ा भारी गुण है।

(२) प्रतिमा पूजन से विनय होता है और विनय वह एक अन्तरंग तप है इस लिए प्रभु की प्रतिमा का विनय करने से शुभ भाव होता है और शुभ भाव से प्राणी मोक्षगति प्राप्त कर सकता है।

प्र० वे लोक जो कि 'पूजा में आरम्भ होता है' ऐसा सोच कर जिनेन्द्र की पूजा नहीं करते वे क्या वास्तविक करते हैं ?

उ० वे अवास्तविक करते हैं। जिनेन्द्र प्रभु की प्रतिमा

में आरम्भ माननेवाला क्या दान, वदन, आदेश आदि क्रियाओं को नहीं करता ? और दान करना, वदन करना आदि क्रियाओं में वायुकायादि की विराघना क्या नहीं होती ? और दानादि प्रवृत्तियों को स्वीकार के बिना क्या यह क्षणभर भी टिक सकता है ? अगर यह कहा जाय कि दानादि प्रवृत्तियाँ कस्ते हुए आशय शुभ होता है, किसी भी जीवविराघना का आशय वहाँ नहीं होता तो हम भी कहते हैं कि जिनेन्द्र पूजा में हमारा भी आशय शुभ ही होता है ।

प्र० पुष्पादि जीवों के आरम्भ से पूजा साधय—सपाप नजर आती है तब उस में फल कैसे है ?

उ० पुष्पादि जीवों के आरम्भ से पूजा साधय—सपाप मालूम होती है किन्तु अनुसंध से—उत्तरोत्तर भाव वृद्धि से पूजा निरवय—निष्पाव है । कारण यह है कि पूजा के समय में जिनेन्द्र के गुणों का बहुमान होता है और इसी से शुभ ध्यान रहता है और पापकर्म के योग्य मलीनारम्भ की निवृत्ति होती है । और वीतराग प्रभु के बहुमान से भाव निर्मल होते हैं और चित्त की विशुद्धि होती है ।

प्र० जिनेन्द्र की पूजा से और क्या लाभ होता है ?

उ० जिनेन्द्र—प्रभु की पूजा—अर्चा—सेवा आदि देख कर भव्य जीवों के शुभ भाव उल्लास को पाते हैं और ऐसे शुभ

भावों से पङ्काय के रक्षक होकर वे भयजल को पार कर जाते हैं ।

प्र० फारणवशात् मुनि को जल में गमन करते हुए, जल में तैरनेवाले जल-जीवों की, दया भावना के परिणाम क्या निष्पन्न हैं ?

उ० नहीं, मुनि के नदी को पार करते हुए दया के परिणाम निरर्थक नहीं है और ऐसे ही श्रावकादि को पूजा के समय पुष्पादि जीवों के दया के परिणाम निरर्थक नहीं है ।

प्र० अगर जिनेन्द्र-पूजा निरवघ है तो मुनिवर्ग क्यों नहीं करता ?

उ० जिनपूजा वह रोगीजन को औपघ के समान है । गृहस्थ श्रावकवर्ग मलीनारम्भरूपी रोग से ग्रहित है । वह मलीनारम्भरूपी रोग की शान्ति के लिए शुभ आरम्भ स्वरूप जिनेन्द्र पूजा औपघ के समान है किन्तु मुनिवर्ग सपूर्ण सावध क्रियाओं से निवृत्त होते हैं उन को मलीनारम्भादि कोई रोग नहीं तो फिर औपघरूपी पूजा की क्या आवश्यकता ?

प्र० मुनिमहाराजों को और श्रावक को कौन से ' स्तव ' दितकर है ?

उ० मुनिमहाराजों को ' भावस्तव ' कहा है क्यों कि ^१द्रव्य-^२स्तव में सावध क्रिया रहती है और वह मुनिओं

कर है । गृहस्थ-श्रावक को 'द्रव्यस्तव' और 'भावस्तव' केवल श्रावक को ही हितकर है । मुनियों के लिए वह हितकर नहीं है ।

प्र० ' ज्ञाताधर्मकथा ' में प्रभु श्री महावीरस्वामीने जिनपूजा के विषय में क्या कहा है ?

उ० उस में श्री प्रभु महावीरने कहा है कि सूर्यामदेव की तरह द्रौपदीने भाव से त्रिनेत्र प्रतिमा की पूजा कि थी ।

प्र० क्या द्रौपदी श्राविका थी ?

उ० हाँ, द्रौपदी शुद्ध श्राविका थी और इस के लिए दृष्टान्त है । किसी समय नारदजी उन क घर आये थे किन्तु नारदजी असयती होने से धर्म के मर्म की ज्ञाता द्रौपदी सदे होने के वजाय अपने स्थान पर बैठी रही थी । जो शुद्ध सम्यक्त्व धारण करनेवाले होते हैं वे त्रिनेश्वर देव को या उन के भापित धर्म को या माधु मुनिराज को ही नमस्कार हैं, अन्य किसी को वे नमन नहीं करते । सुश्राविका सुलमा को छल करके लिए देवने अनेक रूप किये, सिंहासन और ' त्रिगहा ' बनाया किन्तु यह अपने सम्यक्त्व से पदभाव भी च्युत न हुई । तात्पर्य यह है कि वे जो कि शुद्ध सम्यक्त्व क पालक होते हैं वे कभी असयत को नमस्कार नहीं करते और द्रौपदीने भी ऐसा ही किया था इस से सिद्ध होता है कि नह शुद्ध श्रद्धा को

धारण करनेवाली श्राविका थी । और भी उसने जिन-प्रतिमा के सामने शक्रस्तव-नमुत्थुण भावपूर्वक कह कर उन के गुण गाये थे । अगर वह श्राविका न होती तो ऐसा न करती ।

प्र० श्री कल्पसूत्र में सिद्धार्थ नृपतिने याग-यज्ञ किये थे ऐसा उल्लेख है, यहाँ याग शब्द का क्या अर्थ है ?

उ० याग शब्द का अर्थ पूजा होता है । अन्य मत के मानने-वालों में इस का अर्थ पशु आदि के होमने से पूजा करना होता है और इसी कारण से वे यज्ञ शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझते । ' यज्ञ ' शब्द का अर्थ ' पूजा ' होता है क्योंकि यज्ञी देवपूजा-संगति करण दानेषु " यज् " घातु देव की पूजा करनी, संगति करनी और दान देना इस अर्थ में आता है । " याग " शब्द " यज् " घातु से हुआ है इस लिए याग का अर्थ पूजा ऐसा होता है, और सिद्धार्थ राजा शुद्ध श्रावक थे और शुद्ध श्रावक कभी पशु होमादि से यज्ञ नहीं करते ।

प्र० देव धार्मिक नहीं होते यह क्या सत्य है ?

उ० नहीं, यह असत्य है और ऐसा कहनेवाले दृढतर कर्म पाँधते हैं । सूर्याभ सुरराजने अन्य देव-देवीयों के साथ अपने विमान में रहे हुए सिद्धायतन में जाकर भाव सहित धीतराग-मभु की प्रतिमा की पूजा कियी थी ।

- प्र० कोई कहता है कि—पूजादि द्रव्यस्तव में शुभ परिणाम से पुण्यबन्ध होता है किन्तु उम में खास कोई धर्म मालूम नहीं होता और व्रत करने में जैसे मन आतदित होता है वैसा उस में कुछ भी नहीं होता । कारण यह है कि—व्रत में आरम्भ नहीं है और पूजादि में आरम्भ होता है । और भी जहाँ तक कर्म होते हैं वहाँ तक जीव को ससार में भ्रमण करना होता है और पापप्रकृति भी कर्म हैं वैसे ही पुण्यप्रकृति भी कर्म हैं और दोनों के क्षय के बिना—शुभ और अशुभ कर्मों के क्षय के बिना आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकता । धर्म उसको कहते हैं कि जिस में आत्मा विभाव स्वभाव का—आत्मरमण से भिन्न स्वभाव का त्याग कर के खुद के—स्वस्वभाव में रमण करता है । पुष्पादि के आरम्भ से होती पूजा में आत्मा विभाव स्वभाव में रहता है इस से धर्म होता नहीं इस लिए पूजादि द्रव्यस्तव आदर करने योग्य नहीं है, किन्तु निरारम्भी व्रत परिणाम में आत्मा स्व-स्वभाव में मग्न रहने से उस व्रत के परिणाम से—भावस्तव से धर्म होता है । इस लिए सक्षेप में द्रव्यस्तव के बजाय भावस्तव ज्यादा आदरणीय है ?
- उ० यह वार्ता योग्य नहीं है । ऐसा करनेवाले धर्म के मर्म को सचारुरूप से समजते नहीं है क्यों कि निश्चयधर्म शैलेषी करण के अन्त में अर्थात् १४ वें गुणस्थानक के अन्त में

में रुहा है कि निश्चय धर्म अधर्म का क्षयकर्ता है और मोक्ष सुख को देनेवाला है और वह निश्चयधर्म धर्म और अधर्म-पुण्य और पाप के क्षय के कारणभूत है। अब वह शैलेपी के चरण समय में होनेवाले निश्चयधर्म का जो जो साधन खुदखुद के गुणस्थानक को आश्रय कर के रहे हैं वे " व्यवहार धर्म " कहलाते हैं जैसे " वर्षति पर्जन्य " " मेघ वरसता है " यहाँ वास्तविक रीति में देखने पर शक्य होगा कि-मेघ वरसता नहीं किन्तु मेघ में रहा हुआ जल वरसता है, किन्तु कार्य कारण के अभेद उपचार से " मेघ वरसता है " ऐसा कहा जाता है वैसे ही " व्यवहार धर्म " कहलाता है किन्तु वह निश्चय धर्म की साधना का ही कारण है। बादल और जल जैसे अभिन्न हैं वैसे ही व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म अभिन्न है क्योंकि कार्य-कारणभाव सदा अभिन्न ही रहते हैं। तब फिर जैसे व्रत प्रत्याख्यानदि व्यवहार धर्म हैं वैसे ही पूजादि भी व्यवहार धर्म में ही हैं। इस लिए व्रत-प्रत्याख्यान धर्म समजना और पूजादि द्रव्यस्तव में धर्म नहीं समजना यह केवल भ्रमता ही है।

प्र० शुभाशुभ विभाव परिणाम अर्थात् क्या ?

उ० शुभ विभाव परिणाम वह पुण्य और अशुभ विभाव परिणाम अर्थात् पाप यह समजना चाहिये

- प्र० पुण्य कथ होता है और निर्जरा (देश से कर्मों का क्षय) कथ हो सकती है ?
- उ० किसी भी सत्कार्य को फल की चाहना के सिवाय और निष्काम बुद्धि से और शुद्ध आत्मपरिणति से किया हो तो कर्म का क्षय होता है और फल की चाहना से और परिणाम की आशा से किया हो तो पुण्य होता है। और इस लिये ही 'जय वीयराय' सूत्र में लिखा है कि "धारिज्ज जइ वि नियाण-वधण वीयराय सुह समये " हे प्रभु वीतराग देव ! तेरे सिद्धान्त में नियाणा का (फल की इच्छा से) निषेध किया है। और भी गीता में श्रीकृष्णने अर्जुन को कहा है कि-हे अर्जुन ! " कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन " हे अर्जुन ! प्रत्येक कार्य में कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल की चाहना न करना। इसी से ज्ञात होता है कि प्रत्येक सत्कार्य आसक्ति रहित करने चाहिये जिस से शुभ विभाव परिणाम नहीं हो और उस से पुण्य न घटते हुए कर्म की निर्जरा जाय।

है इस लिए आत्महितार्थी जनों को चाहिए कि सत्कार्य हमेशा निष्काम बुद्धि से और फल की चाहना से रहित करें विस में शुभ विभाव परिणाम हो नहीं ।

- प्र० श्री ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से धर्म कैसे समजना चाहिये ?
- उ० श्री ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से जब तक आत्मा का शुद्ध उपयोग स्वभाव रहता है तब तक धर्म और जब तक शुभ और अशुभ विभाव परिणाम रहता है तब तक पुण्य और पाप समजना चाहिए ।
- प्र० एवभूत नय की अपेक्षा से धर्म कैसे समजना चाहिए ?
- उ० आत्मा का स्व-स्वभाव परिणाम वही एवभूत नय की अपेक्षा से धर्म कहा जाता है ।
- प्र० जिन पूजा में मन-वचन और काया के शुभ योग से द्रव्याश्रय होता है इस से क्या स्व-परिणामरूप धर्म नष्ट होता है ?
- उ० नहीं, उन में स्व-परिणामरूप धर्म नष्ट नहीं होता । जब तक आत्मा की योगक्रिया बंध नहीं हुई है तब तक आत्म-योगारभी है । किन्तु निज क्रियाओं के करने से स्व-स्वभाव-परिणामरूप आत्मिक धर्म नष्ट होता हो उन को नहीं करना चाहिए किन्तु वीतराग के पूजादि से तो आत्मिक धर्म की पुष्टि होती है फिर उन का आदर क्यों नहीं करना ? तात्पर्य यह है कि जिनपूजा में द्रव्याश्रय होता है तथापि वह आत्मिक धर्म को पुष्ट करनेवाली

होने से सर्वदा आदरणीय है । जब तक मन, वचन और काययोग की क्रियायें बंध नहीं हुई हैं तब तक वे शुभ और अशुभ मार्ग को अवश्य जायेगी तब फिर उन तीनों योगों को जिनपूजारूप शुभ मार्ग में ध्रावक को परिणत करने के लिए कौन मनाइ करेगा ?

प्र० ध्रावक को किस कारण से जिनपूजा अवश्य करनी चाहिए ?

उ० ध्रावक मलीनारभी-अमत् आरम्भी है अर्थात् वह भावव्य व्यापार का आरम्भ करनेवाला है इस लिये उस को जिनपूजा अवश्य करनी चाहिए ।

प्र० कोई कहे कि द्रव्यस्तव से पुण्य होता है जिस से स्वर्ग मिलता है किन्तु मोक्ष नहीं मिलता तो द्रव्यस्तव क्यों करना चाहिए ?

उ० ' द्रव्यस्तव ' अवश्य करना चाहिए । द्रव्यस्तव, भावस्तव का कारण होने से तथा आत्मिक धर्म को पैदा करनेवाला होने से उस का अवश्य आदर करना चाहिए । मरणा समय स्वर्ग का कारण है मगर उस को उपादेय क्यों समजा ?

प्र० द्रव्यस्तव वह अप्रधान स्तव है तब उस को छोड़ कर भावस्तव क्यों न करना चाहिये ?

उ० द्रव्यस्तव-पूजादि से भावस्तव-चारिद्र्य की प्राप्ति होती है । इस द्रव्यस्तव का द्रव्य शब्द अप्रधान अर्थ में नहीं किन्तु कारण अर्थ में समजना चाहिए इस लिए द्रव्यस्तव भावस्तव का कारण होने से अवश्य आदरणीय है ।

नयरेखादर्शन^१.

प्रश्नोत्तरावली ।

प्र० नय अर्थात् क्या ?

उ० नय का अर्थ आशिक (अरातः) सत्य है । अनेक धर्म-युक्त वस्तु में किसी एक धर्मविषयक जो अमिप्राय होता है उस को जैन शास्त्रों में नय की सहा दीयी है ।

प्र० निश्चय नय का क्या अर्थ है ?

उ० वह दृष्टि जो कि वस्तु की तात्त्विक स्थिति को, अर्थात् वस्तु के मूल स्वरूप को स्पर्श करनेवाली है उस को नय कहते हैं ।

प्र० व्यवहार नय अर्थात् क्या ?

^१ यह लेख आत्मानन्द प्रकाश के पु २८ अ० २ । प्रगट किया है ।

होने से सर्वदा आदरणीय है । जब तक मन, बचन और काययोग की क्रियायें बंध नहीं हुई हैं तब तक वे शुभ और अशुभ भाग को अवश्य जावेगी तब फिर उन तीनों योगों को जिनपूतारूप शुभ भागों में भावक को परिणत करने के लिए कौन मनाइ करेगा ?

प्र० भावक को किस कारण से जिनपूता अवश्य करनी चाहिए ?

उ० भावक मलीनारभी-अमत्त आरम्भी है अर्थात् वह सावध व्यापार का आरम्भ करनेवाला है इन लिये उस को जिनपूजा अवश्य करनी चाहिए ।

प्र० कोई कहे कि द्रव्यस्तव से पुण्य होता है जिस से स्वर्ग मिलता है किन्तु मोक्ष नहीं मिलता तो द्रव्यस्तव क्यों करना चाहिए ?

उ० ' द्रव्यस्तव ' अवश्य करना चाहिए । द्रव्यस्तव, भावस्तव का कारण होने से तथा आत्मिक धर्म को पैदा करनेवाला होने से उस का अवश्य आदर करना चाहिए । सराग समय स्वर्ग का कारण है अगर उस को उपादेय क्यों समजा ?

प्र० द्रव्यस्तव वह अप्रधान स्तव है तब उस को छोड़ कर भावस्तव क्यों न करना चाहिये ?

उ० द्रव्यस्तव-पूजादि से भावस्तव-चारिण्य की प्राप्ति होती है । इस द्रव्यस्तव का द्रव्य शब्द अप्रधान अर्थ में नहीं किन्तु कारण अर्थ में समजना चाहिए इस लिये द्रव्यस्तव भावस्तव का कारण होने से अवश्य आदरणीय है ।

- उ० यह दृष्टि जो कि वस्तु की बाह्य अवस्था के प्रति लक्ष को आकर्षित करती है उस को व्यवहार नय कहते हैं ।
- प्र० नय की विशिष्ट व्याख्या कही ।
- उ० अभिप्राय को दशानेत्राल शब्द, वाक्य, शास्त्र वा सिद्धान्त सब ही को नय कह सकते हैं ।
- प्र० नय को सपूर्ण सत्य मान सकते हैं कि नहीं ?
- उ० नय को सपूर्ण सत्य नहीं मान सकते ।
- प्र० नय कितने हैं ?
- उ० चम की गणना नहीं हो सकती ।
- प्र० यह कैसे समझ सकते हैं ?
- उ० अभिप्राय या वचन समुदाय जब गणना से परे हैं तब नय उन से अभिन्न होने में उन की भी गणना नहीं हो सकती ।
- प्र० द्रव्य किम को कहते हैं ?
- उ० मूल पदार्थ को द्रव्य कहते हैं ।
- प्र० पर्याय किस को कहते हैं ?
- उ० द्रव्य के परिणाम को पर्याय कहते हैं ।
- प्र० किसी वस्तु का समूल नाश और अपूर्व उत्पाद क्या हो सकता है ?

४० नहीं।

प्र० नयाभास अर्थात् क्या ?

उ० अमुक धर्म को ग्रहण कर के अन्य सर्व धर्मों को जो ति-
रस्कृत करता है वह नयाभास कहा जाता है।

य० नय कितने हैं ?

उ० सात हैं।

प्र० उन के क्या नाम हैं ?

उ० १ नैगम, २ समह, ३ व्यवहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द,
६ मनभिरुद्ध, ७ एवभूत

प्र० सात नयसमुदाय में कितने द्रव्यास्तिक कहे जाते हैं और
कितने पर्यायास्तिक कहे जाते हैं ?

उ० प्रथम के चार द्रव्यास्तिक नय हैं और बाकी के तीन प-
र्यायास्तिक नय हैं।

प्र० नैगम नय किस को कहते हैं ?

उ० सामान्य और विशेष आदि ज्ञान से वस्तु को नहीं मानता
बिन्तु सामान्य-विशेष आदि अनेक रूप में वस्तु को
स्वीकार करता है वह नैगमाय कहलाता है जैसे मैं लोक
में रहता हूँ।

सामान्य विशेष रूपकी समझ.

कोई प्रश्न करता है कि- आप कहाँ रहते हैं ? । तब सामनेवाला जवाब देता है कि- लोक में, फिर प्रश्न होता है कि- " कौन से लोक में रहते हो " । उत्तर मिलता है कि- ' भरतखण्ड में ' । फिर प्रश्न होता है " कौन से देश में रहते हो " । जवाब दिया जाता है कि- ' गुजरात में ' इस तरह नैगम नय सामान्य विशेषादि ज्ञान से वस्तु को नहीं मानता किन्तु आगे लिखने के मुताबिक सामान्य विशेषादि अनेक रूप से वस्तु को मानता है । सामान्य होता है वह विशेष होता है और विशेष वह सामान्य होता है । इस तरह सामान्य विशेष के अनेक रूप से वस्तु को मानता है । और भी यह नय अशक्य होने से देश को (अश) भी सम्पूर्ण सत्य मान लेता है । और भी यह नय सकल्प कल्पना को मजनेवाला है इस लिये कल्पना से भी वस्तु का व्यवहार करता है और वह एक

रूप से नहीं किन्तु आगे बतलाने के मुताबिक अनेक रूप से वस्तु का स्वीकार करता है ।

प्र० इस नय के कितने प्रकार हैं और वे कौन कौन से ?

उ० उन के तीन प्रकार हैं । (१) भूत (२) भविष्य (३) वर्तमान

प्र० भूत नैगम किस को कहते हैं ?

उ० भूत नैगम अर्थात् भूत वस्तु का वर्तमानरूप से व्यवहार करना वह । जैसे—यह वही दीवाली (दीवावली) का दिन है जिस दिन श्रीप्रभु महावीर निर्वाण को पाये थे ।

प्र० भविष्य नैगम क्या है ?

उ० होनेवाली वस्तु को हुई कहना । जैसे—चावल अच्छी तरह से न पके हो और पके हैं ऐसा कहना वह भविष्य नैगम नय है ।

प्र० वर्तमान नैगम किस को कहते हैं ?

उ० क्रिया का आरम्भ न हुआ हो किन्तु सर्व तैयारियों को देख कर 'हुई है' ऐसा कहना ।

प्र० मप्रहनय किस को कहते हैं ?

उ० समु अर्थात् सम्यक् प्रकार और ग्रह अर्थात् ग्रहण करना । जो सम्यक् प्रकार से ग्रहण किया है उस को मप्रहनय कहते

हैं । सप्रदानय में सामान्य की मान्यता है किन्तु विरोध की नहीं है । उम की व्याख्या निम्न लिखित है —

सामान्य रूप से सर्व वस्तुओं को सुद में अन्तर्गत करता है, अर्थात् सामान्य ज्ञान के विषय को कहता है ।

प्र० व्यवहार नय किस को कहते हैं ?

उ० इस नय में विशय वर्ग की मुख्यता है क्यों कि अगर आघ्रादि फल विशेष न कहते हुए फल कहने में वह कौनसा फल लावेगा । इस लिए यह नय सामान्य को न स्वीकारता हुआ विशेष को ही मान्य करता है ।

प्र० ऋजुमूत्र नय किस को कहते हैं ?

उ० यह नय वर्तमान समयप्राप्ती है । यस्तु के नये नये रूपांतरों की ओर हमारे लक्ष्य को खिंचता है । दृष्टान्त—जैसे सुवर्ण के कण—गुण्डल आदि पर्यायों को यह नय देखता है किन्तु मूल द्रव्य की ओर यह दृष्टिपात नहीं करता और इसी लिये पर्याय विनश्वर होने से इस नय की अपेक्षा से सदा द्रव्य कोई नहीं है ।

प्र० शब्द नय का क्या स्वरूप है ?

उ० शब्दनय अर्थात् अनेक पर्याय शब्दों का अर्थ स्वीकार करना, यह इस नय का काम है । जैसे—इन्द्र को शक्र, पुरन्दर आदि नाम स कहता है वह शब्द नय है । वज्र,

धीर, अम्बर आदि शब्दों का एक ही अर्थ है ऐसा यह नय समजता है ।

प्र० समभिठ नय किस को कहते हैं ?

उ० एक वस्तु का सक्रमण जब अन्य किसी वस्तु में होता है तब वह अवस्तु हो जाती है । जैसे 'इन्द्र' यह शब्दरूप वस्तु का सक्रमण 'शक्र' शब्द में होता है तब इन्द्रवाचक शब्द भिन्न हो जाता है अर्थात् इन्द्र शब्द का अर्थ ऐश्वर्यवान, शत्रु शब्द का अर्थ मामर्ष्यवान और पुरंदर शब्द का अर्थ शत्रु के नगरों का नाश करनेवाला होता है । ये सब ही शब्द इन्द्रवाचक है किन्तु अर्थभेद से वे भिन्न भिन्न हैं ऐसा समभिठ नय स्वीकार करता है ।

प्र० एवभूत नय किस को कहते हैं ?

उ० स्व कार्य को करती हुई मात्ता वस्तु को वस्तुरूप में मानना चाहिए जैसे 'घट' शब्द, इम में 'घट' वह प्रयोजक घातु है और इम का अर्थ चेष्टा करना यही है अर्थात् जब 'घट' जलहरण आदि में प्रयुक्त होता है तब ही उस को घट कह सकते हैं अन्यथा नहीं ऐसा इस नय का मन्तव्य है ।

॥ अथ एकविंशोऽधिकारः ॥

अमु विचार मुनय पुरातना, ग्रन्थेषु चग्रन्थुरतीव विस्तृतम् ।
 पर न तत्र द्रुतमल्पमेधमा— *मैद्युगीनाना मति प्रसारिणी ॥१॥
 मया परप्रेरणपारवश्या—दृजानतापीति निधृत्य धृष्टताम् ।
 प्ररना व्यतायन्त कियन्त एते, परेण पृष्टा पठिनोत्तरोत्तरा ॥२॥
 शैवेन केनापि च जीवकर्मणी, आश्रित्य पृच्छा प्रसभादिमा कृता ।
 माभूज्जिनाधीशमतावहेले—त्यवेत्य मद्भूत्तारित मयैवम् ॥ ३ ॥
 यथा यथा तेन हृदुत्यतर्क—माश्रित्य पृच्छा महसाऽक्रियन्त ।
 तथा तदुक्त पुरतो निधाय, मया व्यतायुत्तरमार्हतेन ॥ ४ ॥
 मया त्विद केवललौकिकोक्ति—प्रसिद्धमार्गीयत पृष्ठाशासनम् ।
 पुराणशास्त्राहितबुद्धयस्तु पुरातनी युक्तिमिहाद्रियन्ताम् ॥ ५ ॥
 पर विचारेऽत्र न गोचरो मे, प्रायेण मुह्यन्ति मनीषिणोऽपि ।
 अमु विना केवलिन न वक्तु, व्यक्तोऽपि शक्त सकलध्रुतेषु ॥६॥
 अतस्तु वैयात्यमिद मदीय—मुदीक्ष्य दत्तेर्न हसो विधय ।
 बालोऽपि पृष्टो निगदेऽप्रमाण, वार्धेर्भुजाभ्या स्वपिया न किं वा ॥७॥
 यद्वेदमेवात्मपिया समस्तु, शास्त्र यत शासनमस्त्यथास्मात् ।
 यदुक्तिप्रत्युक्तिनिर्युक्तियुक्त, तद्वाभियुक्ता प्रणयन्ति शास्त्रम् ॥८॥
 यद्वास्ति पूर्वेष्वरिलोऽपि वर्णा—नुयोग एतन्न्यगदन्विदावरा ।
 इय तदा वर्णपरम्परापि, तत्रास्ति तच्छास्त्रमिद भवत्वपि ॥९॥

आनन्दनायास्तिकनास्तिकाना, ममोद्यभोऽय सफलोऽस्तु सर्वः ।
 श्रौचेपु चास्तिक्यगुणप्रसारणा-^{३८}न्त्येपु नास्तिक्यगुणापसारणात् ॥
 धिर धिचार परिचिन्वताऽमु, यन्न्यूनमन्यूनमवादि वादत ।
 कदाप्रहाद्वा भ्रमसम्भ्रमान्या, तन्मे मृपा दुष्कृतमस्तु वैस्तुत* ॥
 मया जिनाधीशप्रचस्तु तन्वता, श्रद्धानमेव य उपार्जि सज्जनाः ।
 धर्मस्तदेतेन निरैस्तकर्मा, निर्मातैर्शर्माऽस्तु जन समस्त ॥ १३ ॥
 वरतरगरतरगणघरयुगवर-जिनराजसूरिसाम्राज्ये ।
 तत्पट्टाचार्यश्रीजिन-मागरसूरिपु महत्सु ॥ १३ ॥
 अमरसरमि वरनगरे, श्रीशीतलनायलब्धसान्निध्यात् ।
 मन्योऽप्रन्धि नमर्थे, सुप्रिदेऽय सूरचन्द्रेण ॥ १४ ॥ युग्मम् ॥
 श्रीमत्स्वरतरगरगण-सुरगिरिसुरशासिसन्निभ ममभूत् ।
 निनभद्रमूरिराजो-ऽममः प्रकाण्डोऽभवत्तत्र ॥ १५ ॥
 श्रीभेरुसुन्दरगुरु पाठकमुख्यस्ततो वभूजाय ।
 तत्र मैदीये शाखा-प्राय श्रौज्ञान्तिमन्दिरक ॥ १६ ॥
 तार्किकऋषभा अभयन्, हर्षत्रियपाठका प्रतिष्ठिताभा ।
 तस्या समभूरनिह, सुरभिततरुमञ्जरीतुल्या ॥ १७ ॥
 चारित्र्योदयवाचक-नामानस्तेष्वमुः फलसमाना ।
 श्रीवीरकलशासगुरुवो, गीतार्था परमसविग्ना ॥ १८ ॥
 तेभ्यो धय भवामो, वीजाभास्तत्र सूरचन्द्रोऽह ।
 गणिवद्यजलमपटु-द्वितीयीको गुरुभ्राता ॥ १९ ॥

३७ आस्तिकेपु । ३८ नास्तिकेपु । ३९ मिथ्या । ४० तत्त्वत ।

४१ गत । ४२ सिद्ध ।

४३ बृहत् । ४४ प्रतिशाखामा ।

अस्मिन् हीरमार-प्रमुखा अदुरपरार्थे मन्त्रि
 वेऽपि पश्यन्तु फलोपे, सुशिष्य-स्यै प्रमापदुमि ॥ २० ॥
 तेनामुको वाचकसूरपन्द्र-नाम्ना रमणापत्नमित्यभिन्दता ।
 प्रन्योऽमितोऽप्रन्य मया स्वर्वाया-न्यदीयचेत स्थिरतोपगम्यदे ॥ २१ ॥
 एष यथाशेषुपि जैनतत्त्व-मारो मयाऽस्मारि मन प्रमत्स्यै ।
 चत्प्रमासूत्रितमत्र किञ्चिद् यत्तद्विशोष्य सुविशुद्धपीभि ॥ २२ ॥
 यथै नैन्दसुरभ्रधन्दिरकलामानेऽभयुक्पूर्णिमा
 योगे विजयेऽहमेतममल पूर्णं ह्यधामादरान् ।
 प्रन्य वाचकसूरपन्द्रविभुष प्रभोत्तरात्तद्वृत्त,
 साहाय्याद्वरपद्मवत्प्रमणोरर्हत्प्रमाभियै ॥ २३ ॥

इति जैनतत्त्वसारे जीवकर्मविषारे सूरपन्द्रान विषयीकारे
 प्रन्यप्रयनोत्पन्नपुण्यजनताममर्षणस्यैवग-द्वग-उतायक-
 मम्प्रदायगुरुतामस्वकीयगुरुभ्रात्रादिनामर्षात्तनास्त्रिनेश
 एकविंशोऽधिकार मन्मूल ।

॥ तत्सम्पूर्णो च परिपूर्णोऽय जैनतत्त्वमारा प्रन्य ॥

४५ समा ४६ (१६७२) ४७ सुपे । ४८ परेऽदरे १ ३ २
 इति सूरइति सूरनाडा-सूर्यनादीत्यर्थे च इति च-सा-द-य मनइति
 नाडीसूत्रन मद-सर्गत मन विषयीकारे । तथा च इत्यदी-विषय ।
 मन्मथसारे मन र्थेय प्रजायते इति । ततो मन विषयीकार इति सुपु-
 भासां नाडीनां विषयीकारे यस्मिन्चित्तकीयरीररशम्भाल-स्यदेशय-
 म-यकत्तनामसूचनमिति ध्येयम् ॥

